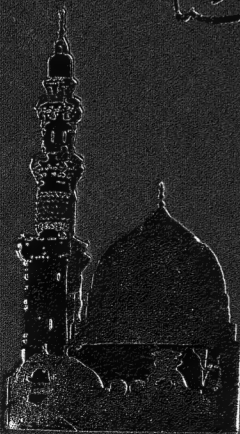

الموسوعة
الإسلامية الشاملة
مستأنف

إسلامنا

III

موسوعة
الإسلامية
الشرقية

الموسوعة
الإسلامية الشاملة

الموسوعة
الإسلامية الشاملة

إسلامنا

السيد سابق

مركز الشرق الأوسط الثقافي

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة للناسر الطبعة الأولى

لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب في أي شكل من الأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل. سواء التصويرية أم الإلكترونية أم الميكانيكية، بما في ذلك النسخ الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو سواها وحفظ المعلومات واسترجاعها. دون إذن خطي من الناسر.

مركز الشرق الأوسط الثقافي *Middle East Cultural Center*
For Printing, Publishing, Translating & Distributing **للطباعة والنشر وترجمة وتوزيع**

الإدارة العامة: **General Management:**

بيروت - هاتف: ٨٨٨ - ٤٦١٧٧٧ - ٥ - ٩٦١ - فاكس: ٤٦١٩٩٩ - ٥ - ٩٦١ - خليوي: ٩٦١ - ٢ - ٦١٠٤٩٠
مصر - قناي: هاتف: ٠٠٢٠٢٣٣٦٥١٥٢ - خليوي: ٨٨ - ٧٧ - ٦٦ - ٠٠٢٠١٨٢٥١١١٥٥
سوريا - دمشق: هاتف: ٠٣٠ - ٠٢٠ - ٠٠٩٦٣١١٤٦٤٤٠١٠ - خليوي: ٩٦٣٩٤٩٩٧٧٦٤

Beirut - Hadath, Tel: 961-5-461777 - 888 - Fax: 961-5-461999, Mobile: 961-3-640490
Cairo - Dokki, 002023365152 - Mobile: 0020182511155-66-77-88
Syria - Damascus, 00963114644010 - 020 - 030 - Mobile: 96394997764
Web site: www.lccpublishers.tk E-mail: lcc_pub@yahoo.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

* اللهم ربنا ورب كل شيء...

أنا شهيد أنك الرب وحده لا شريك لك

* اللهم ربنا ورب كل شيء...

أنا شهيد أن محمداً عبدك ورسولك.

* اللهم ربنا ورب كل شيء...

أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة...

* اللهم ربنا ورب كل شيء...

اجعلني مخلصاً لك وأهلي...

في كل ساعة من الدنيا والآخرة.

يا ذا الجلال والإكرام...

اسمع واستجب...

* الله الأكبر الأكبر نور السموات والأرض

* الله الأكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل

الله الأكبر الأكبر

محمّد رسول الله

تمهيد

١ - هل الدين ظاهرة اجتماعية؟

من الظواهر التي تشاهد في المجتمعات البشرية، على اختلاف درجاتها في سلم التطور، ظاهرة التدين:

فالمجتمع البدوي الذي لم يعرف شيئاً عن الحضارة، له معتقداته وعباداته، والمجتمع الحضري الذي بلغ شأواً في العلم والمدنية، له كذلك إيمانه بالغيب وطقوسه الخاصة.

ولظهور هذه الظاهرة وبيرونها، رأى العلماء أنه كلما وجد مجتمع وجد معه دين، أيًا كان هذا الدين وأيًا كان مصدره.

٢ - شنود المجتمع الملحد:

ولا يمترض على هذا بأن المجتمع الشيوعي، قد أسقط الدين من حسابه وأقام حياته على أساس: أن لا إله، والحياة مادة.

فإن هذا لا يعبر في الواقع عن نفسية المجتمع، ولا يترجم مشاعره ترجمة صحيحة.

إذ إن فكرة هذا الانحراف الديني، نبتت في ذهن بعض الأفراد ونمتها الظروف الاجتماعية الخاصة. ظروف الفقر والحاجة والحرمان. وساعد على تقوية جذورها، وبسط سلطانها، أنه لم يكن ثمة دين، ينير العقل أو يطمئن القلب، فضلاً عن أن المتظاهرين بالتدين كانوا مظهرًا للتخلف والرديلة، بل كانوا مضرب المثل في التفاهة والحقارة، ولم يقضوا يوماً واحداً في جانب المحرومين، وإنما كانوا دائماً عوناً للقيصرة، وسنداً للمستبدين.

هذه الفكرة الإلحادية، ليست وليدة علم، ولا ممثلة للفطرة الإنسانية وإنما هي فكرة شاذة، أوحى بها الظروف القاسية، وخلقتها البيئة المجردة، وروّجت لها الأحقاد التي ملأت الصدور أمداً طويلاً. ثم حُمِلَ الشعب عليها حملاً، وأكره عليها إكراهاً، دون أن يكون له رأي أو اختيار.

ومنذ قيامها، وهي في حماية الحديد والنار.

وأعتقد أن الفطرة الإنسانية أقوى من جميع القوى التي تحاول أن تطمسها، وتغير معالمها، وأن لها الغلبة والنصر مهما طال الزمن.

﴿ثُمَّ أَنَا الَّذِي يَذْهَبُ جُفَاءً وَأَنَا مَا يَنْفَعُ الْنَّاسَ فَيَمُوتُ فِي الْأَرْضِ﴾

[الرعد: ١٧].

﴿وَمَثَلُ الْوَعْدِ الْخَيْبَةِ كَشَجَرَةٍ خَيْبَةٍ أَلْبَتَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا

مِنْ قَرَارٍ﴾ [إبراهيم: ٢٦].

٣ - الدين بابق خالد:

وإذا كان للدين هذه الجذور العميقة في النفس الإنسانية، فإنه لا يتصور أن يأتي يوم يعيش الناس فيه من غير دين، بل ستبقى النفس تنزع إليه، لأنها تنزع إلى شيء هو من طبيعتها، وتشعر بفراغ كبير إذا تخلت عنه.

وليست المشكلة هي مشكلة الدين، من حيث هو، فالتدين عزيزة كما قلنا، وكما يقرر الإسلام.

﴿فَأَوَّحَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: ٣٠].

وفي الحديث الصحيح:

«كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ...».

٤ - مشكلة عدم وجود الدين التعليمي:

وإنما المشكلة الحقيقية، هي عدم وجود الدين التعليمي الذي يفتح آفاق الفكر، ويطلق الطاقات الكامنة في النفس، ويدفع إلى السمو الروحي، والكمال المادي.

لقد كان الإنسان فيما مضى - ولا يزال ذلك في الطبقات الجاهلة - يستسلم لما يلقى إليه من عقائد، ويدّعن لما يقال له من دين، ولا يكلف نفسه مشقة البحث، ولا مؤونة الدرس. ولو كان الذي يلقى إليه من الخرافات، التي لا يصدقها العقل، ولا يعترف بها العلم.

ولكن هذا الأمر قد تغير الآن في نظر الإنسان الذي يعيش في عصر العلم، إنه يريد من الدين أن يفتح عقله، ويُرضي طُمُوحه، ويُسَائر تَقَلُّمَه ويُجاري تطوره. ولا يحرمه من ثمرة جهده، ولا لذة بدنه.

وربما كان عدم وجود دين ينطوي على هذه المبادئ، هو أحد الأسباب التي صرفت بعض العلماء الذين أسهموا في بناء الحضارة عن الدين، وجعلهم يتجهون إلى العقل وحده، يستفتونه، ويحتكمون إليه، ولا يعولون في قضية إلا عليه.

ولم تتح الفرصة لهؤلاء أن يطلعوا على مبادئ الإسلام الكريمة، وتعاليمه السامية، وإن كان أتيح لبعضهم أن يعرف الإسلام ممثلاً في أعمال من ينتسبون إليه، وهي في واقعها تشويه لجمال الإسلام، وعرض سيئ لمبادئه الحقّة فكان حكمهم عليه كحكمهم على غيره من الديانات الأخرى.

٥ - الإسلام هو الدين التعليمي:

إن الإنسان في هذا العصر - بالرغم من المغريات المادية التي صرفته عن الدين - تهفو نفسه إلى دين موثوق بأصله من جهة، وقادر على أن يَسْمُو به إلى الكمال المادي والروحي من جهة أخرى.

ونحن نجزم في إيمان وفي ثقة.

بأن الإسلام والإسلام وحده - هو الذي توفر فيه هذان العنصران، لأنه هو الدين الذي وضحت معالمه، وكَرُمَتْ مبادئه،

وثبتت مصادره، وحفظت من التغيير والتحريف، والتبديل والتصحيف.

﴿وَلَقَدْ لَكُنْتُ عَزِيزٌ ۝ لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۝ تَزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۝﴾ [فصلت: ٤١، ٤٢].

﴿إِنَّا عَنْ نَزَلِ الْذِّكْرِ وَإِنَّا لَمْ لَحَظُونُ﴾ [الحجر: ٩].

وأنه كفيلاً بأن يحقق للإنسان ما يتشده من ارتقاء، وما يرجوه من كمال ورفعة.

﴿قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْقُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ۝ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانُكُمْ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [المائدة: ١٥، ١٦].

٦ - الإسلام دستور متكامل:

والإسلام هو الدستور الكامل، والمنهج الذي استهدف إقامة حياة إنسانية رفيعة. . يتحرر فيها العقل والضمير، وتستقل فيها الإرادة والتفكير، ويشعر فيها كل فرد بأنه سيّد نفسه، ومالك أمره، وأنه لا سلطان لأحد عليه، سوى سلطان الحق، الذي يغلو ولا يُغلى عليه.

وهو الذي أهاب بالناس أن يفتحوا عقولهم، ليعرفوا آيات الله في الكون، وسننه في الخلق، وحكمته في الطبيعة.

﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾

[الأعراف: ١٨٥].

وتعطيل قوى الإدراك، وعدم الانتفاع بها، يعتبر في نظره جريمة، يُسأل عنها الإنسان، ويحاسب عليها الحساب العسير.

﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦].

والإسلام بعقائده، وعباداته، ومثله، وقيمه، قد بعث الحياة في المواطن الجامدة، واليقظة في القلوب الهامدة، وحرك حواس الخير في الإنسان لتتسع نفسه للعلاقات الحسنة، والصدقات الطيبة، والمعاشرة بالمعروف.

وإنه إلى جانب هذا حارب الظلم، والبغي، حتى لا تُهدَرَ كرامة أحد، ولا تُنتَهَك حرمة إنسان، ولا يشعر ضعيف بهوان، ولا يحسن فقير بضيق، ولا يؤخذ مالٌ بغير حق.

وأنه أراد أن يقيم أظهر حياة وأنظفها على وجه الأرض:

حياة لا شرك فيها ولا وثنية...

بل فيها التوحيد الخالص، والعبادة لله الذي تغنو له الوجوه.

حياة لا ظلم فيها ولا استبداد.

بل فيها حق، وعدالة، وحرية، وإخاء.

حياة لا جهل فيها ولا أمية.

بل فيها علم ومعرفة وحكمة.

حياة لا رفث فيها ولا فسوق.

ولكن فيها طهارة، ونظافة وعفاف.

حياة لا حسد فيها ولا حقد.
بل فيها محبة، وتعاون، وتأزر وتناصر.
حياة لا سرف فيها ولا ترف.
بل فيها بذل، وكرم وإيثار.
حياة لا خمر فيها، ولا قمار.
بل فيها كدح وعمل، وطلب لما أحل الله.

وأنه استهدف تهذيب الفرد، وتعاون الجماعة، وإيجاد حُكم
أساسه الشورى، وغايته حراسة الدين، وسياسة الدنيا، وجعل في
طليعة وظيفته الدعوة إلى هداية هذا الدين؛ لِتَعْمُ الأخوة الإنسانية مما
يُعْجَلُ بِسلام عام، يعيشُ النَّاسُ في ظِلِّه آمنين.
هذا هو الإسلام الذي يمكن أن نقدمه للناس في عصر العلم
والاكتشاف النري.

٧ - ضرورة تبني الدولة لدعوة الإسلام:

وإن هذا الوقت لهر أنسب الأوقات للنهوض بهذه الرسالة
السامية.

فقد انتهت معظم الآراء في أوروبا وأمريكا إلى وجوب المناداة
بالعودة إلى الدين؛ لأن التطور المادي الذي لم يصحبه سند من روح
تَطَوَّرَ خَطَرٌ لا غاية له إلا الخراب والدمار، ولأن النفوس قد أفسدها
الطمع، والجشع، والشر، والأنانية، وهم أحوج ما يكونون إلى

إصلاح هذه النفوس وعلاجها، ليسود المجتمع: المودة، والرحمة،
والمعاونة، والإيثار، والسماحة، والطيبة.

وهذه الفضائل لا مَضَلَر لها إلا الدين والإيمان.

وليس من دين سوى دين الإسلام، يستطيع تقديم هذه الفضائل
الإنسانية، وليس هذا هو رأينا الخاص، وإنما هو رأي علماء الغرب
الدين درسوا الإسلام، ووقفوا على حقائقه.

يقول جولد زيهر:

«إنه إذا أردنا الإنصاف ينبغي أن نؤمن بأن في منهج الإسلام قوة
صالحة توجه الإنسان نحو الخير.

وأن الحياة المتفقة مع التعاليم الإسلامية، حياة أخلاقية لا غبار
عليها، ذلك.. أنها تتطلب الرحمة نحو جميع مخلوقات الله، والوفاء
بالعهود والمحبّة، والإخلاص، وكف غرائز الأنانية، إلى هذه الفضائل
التي أخذها الإسلام من الديانات التي اعترف لأصحابها بالرسالة.

«المسلم الصالح هو الذي يحيا حياة يحقق فيها مطالب خلقية
قاسية».

ولكي يتم هذا في أقصر وقت وبأقل جهد، لا بد من أن تتبنى
الدولة الاضطلاع بهذا العبء، أو تحتضنه أمة مخلصّة، فإن جهد
الأفراد أضعف من أن يحتمل النهوض بهذا الأمر الكبير.

وعلى الدولة، أو الأمة التي تَبَنَّا أن تتمثله عِلْماً وَعَمَلاً، وأن
تكون صورة صادقة لمبادئه، وتعاليمه، كما جاء في الكتاب والسنة.

وَيَعْرِضُ الْإِسْلَامَ فِي صُورَتِهِ الصَّحِيحَةِ وَفِي صُورَتِهِ الْعِلْمِيَّةِ
التَّطْبِيقِيَّةِ نَكُونُ قَدْ أَقَمْنَا الدَّعْوَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ عَلَى أَسَاسٍ مَتِينٍ. بَيْنَمَا يَكُونُ
عِلْمُنَا وَعَمَلُنَا أَقْوَى حُجَّةً، وَأَوْضَحَ بَرَهَانًا، فِي الْإِقْنَاعِ، وَالِاسْتِدْلَالِ
وَالْفَحَامِ مِنْ يَتَصَدَّقُ لَنَا مِنَ الْخُصُومِ الْمَعَارِضِينَ.

إِنَّ الْإِسْلَامَ قَوِيٌّ بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّهُ الْحَقُّ، وَلَكِنَّهُ فِي حَاجَةٍ إِلَى رِجَالٍ
يُوضِحُونَ حَقَائِقَهُ، وَيُظْهِرُونَ مَعَالِمَهُ، وَيُضَحِّحُونَ مِنْ أَجْلِهِ.

وَأَنْ أَيْ جُهْدٍ يَبْذُلُ مِنْ أَجْلِ الْإِسْلَامِ لِهَوِّ خِدْمَةِ الْإِنْسَانِيَّةِ نَفْسَهَا
وَهِيَ أَحْوَجُ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ.

وَأَنْ مَثَلِ الْمَلَائِكِينَ مِنَ الْبَشَرِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْإِسْلَامِ وَيَدِينُونَ بِهِ،
وَالَّذِينَ يَشْغَلُونَ حِيزًا كَبِيرًا مِنْ أَرْضِ اللَّهِ الْوَاسِعَةِ، لِيَحْتَاجُوا إِلَى مَنْ
يَزِيدُهُمْ عِلْمًا بِالْإِسْلَامِ، وَتَبْصَرًا بِهِ، وَهُمْ مِنْ جَانِبِهِمْ مُسْتَعِدُونَ لِأَنْ
يَكُونُوا جُنُودَ هَذَا الدِّينِ، وَأَنْصَارَهُ الْمُخْلِصِينَ، وَلَنْ يَدْخُرُوا وَسْعًا فِي
إِعْزَازِهِ وَتَأْيِيدِهِ، وَمُنَاصَرَةِ كُلِّ مَنْ يَمْدُ يَدَهُ إِلَيْهِمْ.

إِنَّ صِرَاعَ الْمُبَادِيءِ الْيَوْمِ عَلَى أَشَدِّهِ، وَإِنَّهُ بِالْغَايَةِ الْعَنِيفِ.

وَأَنْ كُلَّ دَوْلَةٍ تَتَخَذُ كُلَّ الْوَسَائِلِ الْمُمْكِنَةِ لَهَا، لِتَرْوِجَ أَفْكَارَهَا
وَالدَّعَايَةَ لِمَذَاهِبِهَا، فَتَنْشِئَ الْوُزَارَاتِ، وَتَجْهَزَ الْأَجْهَازَةَ، وَتَسْتَغْلِ الطَّاقَاتِ
الْفِكْرِيَّةَ وَالْأَدْبِيَّةَ، وَالْفَنِّيَّةَ، لِتَأْيِيدَ مَا تَرَاهُ، وَإِقْنَاعَ الْآخَرِينَ بِهِ.

وَلِذَا كَانَتْ هَذِهِ الدُّوَلُ تَتَفَقُّ عَنْ سَعَةٍ، وَتَبْذُلُ هَذِهِ الْجُهُودَ، مِنْ
أَجْلِ تَأْيِيدِ أَفْكَارِهَا الْبَشَرِيَّةِ، الْقَابِلَةِ لِلتَّغْيِيرِ وَالتَّحْدِيدِ، فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَحَقَّ
بِالْبُذْلِ وَأَوَّلَى بِالْتَّضْحِيَةِ، وَأَجْدَرُ بِالتَّنْظِيمِ؛ لِحِمَايَةِ الْإِسْلَامِ الْحَقِّ، وَالتَّبْشِيرِ
بِهِ، وَالِدَّعَايَةِ لَهُ، فِي آفَاقِ الدُّنْيَا الرَّحْبَةِ، الْمُتَعَطِّشَةِ لِهَدَايَةِ اللَّهِ، وَالْفَقِيرَةِ
إِلَى مَنْ يَرْشُدُهَا إِلَى الْحَقِّ وَتُيَسِّرُ لَهَا الطَّرِيقَ.

وإن هذا لهُر جهاد الوقت، ولا يقل في قيمته عن جهاد الحرب والقتال.

وَأَيُّ جُهْدٍ يَذُلُ فِي هَذَا السَّبِيلِ لَهُوَ جُهْدٌ عَظِيمٌ يَبَارِكُهُ اللَّهُ، وَيَتَبَّعُ عَلَيْهِ أَجْزَلُ مَثْوَى.

وقياماً بحق الله علينا، ووفاء لهذا الدين الذي شرفنا الله بالانتماء إليه.

نتقدم بهذه الدراسات، التي توضح بعض حقائق الإسلام في جوانبه الثلاثة:

الجانب الروحي...

والجانب الخُلُقِيّ...

والجانب الاجتماعي..

وهي دراسات إسلامية صميمة، لم نعمل فيها إلا على المصادر الأصلية للإسلام، ولم نشأ أن نُفجِّحَ فيها أنفُسَنَا، أو نُؤَوِّلَهَا تأويلًا يُغَرِّجُهَا عن مضمونها الصحيح.

ولإنما أردنا أن نعرض الإسلام كما هو؛ ليتبين مدى صلاحية هذا الدين، وأنه الحق كلُّ الحق، الذي يَغْلُو ولا يُغْلَى عليه، وأنه الروح والنور والهدى..

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحَنَا مِمَّا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا
الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا تَهْدِي بِهِ مَن شَاءَ مِن عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ ﴿٥١﴾ صِرَاطَ اللَّهِ الَّذِي لَمْ يَلَمْسْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِلَى اللَّهِ
نُصِيرُ الْأُمُورَ ﴿٥٢﴾﴾ (الشورى: ٥٢، ٥٣).

الجانب الروحي

* انظروا ماذا في السموات والأرض.

* الإيمان بضغ وسبعون شعبة..

* وما لنا إلا نتوكل على الله...

* ملوحي للمخلصين...

* أحبوا الله بما يغثوكم به.

* إذا أحب الله عبداً...

* لئن شكرتم لازيننكم.

* إن تنكروا الله يجعل لكم فرقاناً.

* إنما يخشى الله من عباده العلماء.

* لا تقنطوا من رحمة الله.

* لا إله إلا لنا فأعجبون.

انظر ماذا في السموات والأرض

١ - التفكير هو الحياة:

إن ما ينعم البشر به من حضارة راقية، ومدنية زاهرة، إنما هو نتاج عقل ذكي ملهم، وثمره تفكير عميق مشرق.

ولولا بقطة العقل ما اهتدت الإنسانية إلى قوانين الحياة، وعلل الوجود، وسنن الله في الكون، وما ارتقت خطوة واحدة، ولبقيت على الحالة التي خلقت عليها دون أن تتغير أو تتطور.

ولكن العقل الذكي استطاع بمحاولاته المظفرة، أن ينطلق من إساره، ويحطم القيود التي فرضت عليه زمناً طويلاً، فأمكنه أن يستخرج من الأرض كنوزها، ويتغلب على جاذبها، ويزيد في إنتاجها، ويقرب المسافات البعيدة، ويخفف من الأدوية الفتاكة، ويكتشف هذه المعلومات في البر والبحر والجو، والتي تبلغ بالحياة إلى مستوى رفيع، ما كان أحد من أجدادنا ليحلم به.

إن لكل عضو وظيفة، ووظيفة العقل هي التأمل والنظر والتفكير، وإذا تعطلت هذه القوى، بطل عمل العقل، وعطل من أهم وظائفه، وتبع ذلك توقف نشاط الحياة، مما يتسبب عنه الجمود والموت والفناء.

والإسلام أراد للعقل أن ينهض من عقله، ويفيق من سباته، فدعا إلى النظر والتفكير، وعد ذلك من جوهر العبادة، فقال الله سبحانه وتعالى:

﴿قُلْ أَظْهَرُ مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [يونس: ١٠١].

وقال:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَشْئِئًا وَفِرَادَىٰ تُنْفَكُّرُونَ﴾

[سبا: ٤٦].

وأخرج ابن جبان عن عليّ عن الرسول ﷺ قال: «لا عبادة كالـتفكير».

وعن ابن عباس وأبي الدرداء: فكر ساعة خير من قيام ليلة.

وقال السري السقطي: فكرة ساعة خير من عبادة سنة.

وقالت عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها -:

إن رسول الله ﷺ، قام ذات ليلة وتوضأ: ودخل في الصلاة، وبقي يصلي ويكي حتى آذنه بلال بصلاة الصبح.

قالت: فقلت:

يا رسول الله علام البكاء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟

فقال: «يا عائشة:

أفلا أكون عبداً شكوراً،

ولم لا أفعل، وقد أنزل الله علي هذه الليلة:

﴿إِن فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَتَخَلُّفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطُلًا مُّسَبِّحِينَكَ فَإِنَّمَا أَتَيْنَا بِالنَّارِ ﴿١٩٠﴾ (آل عمران: ١٩٠ - ١٩١).

ثم قال: «ويل لمن قرأها ولم يفكر فيها»^(١).

وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال:

«بينما رجل مستلق على فراشه، إذ رفع رأسه فنظر إلى السماء والنجوم».

فقال:

«أشهد أن لك رباً وخالقاً، اللهم اغفر لي».

فنظر الله إليه فغفر له،^(٢).

والذين يجحدون نعمة العقل ولا يستعملونه فيما خلق من أجله، ويغفلون عن آيات الله، هم موضع الازدراء والتحقير، والله سبحانه يعتب عليهم فيقول:

﴿وَكَايْنِ مِنْ مَّا يَوِي فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ ﴿١٥٠﴾ [يوسف: ١٥٠].

---

(١) رواه ابن حبان.

(٢) رواه الثعلبي وفي سننه من لا يعرف.

ويقول:

﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٦﴾﴾

[يس: ٤٦].

وتعطيل العقل عن وظيفته يهبط بالإنسان إلى مستوى أقل من مستوى الحيوان، وهو الذي حال بين الأقدميين وبين النفوذ إلى الحقائق في الآفاق وفي الأنفس.

يقول الله سبحانه:

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾﴾ [الأعراف: ١٧٩].

٢ - التقليد حجاب التفكير:

والتقليد هو المانع للعقل من الانطلاق، والمعوق له عن التفكير.

ومن ثم فالله يشي على الذين يخلصون للحقائق، ويميزون بين الأشياء بعد البحث والتحصيل، فيأخذون الأحسن، ويدعون غيره، يقول جل شأنه:

﴿فَبَيَّنَّ بَعْدَ ١٧﴾ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ أَزْكَى الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾﴾ [الزمر: ١٧ - ١٨].

وينتد بالمقلدين الذين لا يفكرون إلا بعقول غيرهم، ويجمدون على القديم المألوف ولو كان الجديد أهدى وأجدى لهم.

ومن الآيات الداعية إلى النظر والتفكير في رحاب الكون
الفسيحة، قول الله سبحانه:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي
تَجْرَى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَع النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَنْجَا بِهِ
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَرَكْتَ فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَاكِرٍ وَنَضْرِبُ الْيَمِينَ وَالشَّعَابِ
السُّحُورِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَكُنْ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٦٤﴾﴾ [البقرة: ١٦٤].

وقوله: ﴿أَفَلَا يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا
 مِنْ مَرْجٍ ﴿١﴾ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْبَسْنَاهَا فِيهَا رَوْسِيًّا وَأَلْبَسْنَاهَا مِنْ كُلِّ ذَرْعٍ يَمْشِجُ
 ﴿٢﴾ تَبِيرَةً وَذُكِّرْنَا لِلْأَعْيُنِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٣﴾ وَزَيَّنَّا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْجَا
 بِهِ جَنَّاتٍ وَمَنْ لِيْلِيْدٍ ﴿٤﴾ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ﴿٥﴾ رِزْقًا لِلْعِبَادِ
 وَأَحْيَا بِهِ بَلَدَةً مَيِّتًا﴾ [ق: ٦ - ١١].

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِيَعْلَمُوا عَدَدَ
الْيَمِينِ وَالْحِسَابِ مَا خَلَقَ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفْعِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُعْلَمُونَ﴾
[يونس: ٥].

﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَواسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ
 فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغِيثُ الْحَبَّ وَالنَّهَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢﴾﴾ وفي
الْأَرْضِ فُطُوعٌ مُتَجَبَّرَةٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَيْتُونٌ وَنَخِيلٌ وَنَحْلٌ وَغَيْرُ مِثْلِهِمْ
يُسْقَوْنَ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْثَلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١﴾﴾ [الرعد: ٣، ٤].

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا
 وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَعَرَبِطٌ سُودٌ ﴿٧﴾﴾ ومن

النَّاسِ وَالْذَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ
الْمُتَّقُونَ ﴿٧٨﴾ [فاطر: ٢٧ - ٢٨].

وفي الدعوة إلى النظر في الجماعة البشرية يقول الله سبحانه:

﴿فَنَنْظُرُ الْإِنْسَانَ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِنْ تَلَوٍّ دَافٍ ﴿٦﴾ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الشَّجَرِ
وَالْأَرْوَاحِ ﴿٧﴾﴾ [الطارق: ٥ - ٧].

﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُتَفَكِّرِينَ ﴿٢٥﴾ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢٦﴾﴾
[الذاريات: ٢٥ - ٢٦].

وفي الدعوة إلى النظر في الإنسان نفسه يقول الله سبحانه:

﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَنَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَنَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِنْهَا عَمَرُوهَا وَمَا أَنتُمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَتْ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
﴿٩﴾﴾ [الروم: ٩].

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣١﴾﴾ [النمل: ٦٩].
﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٣٧﴾﴾ [آل عمران: ١٣٧].

وهكذا يمضي القرآن في مئات الآيات، يدعو إلى النظر في
مجالات الكون الفسيحة، ليهتدي الإنسان إلى مبدع العالم وخالقه،
وليعرف حقائق الأشياء وخصائصها، كي يتسنى له الانتفاع بما أودع
فيها من قوى.

وتبدو عناية القرآن في الدعوة إلى النظر في الإنسان ومجتمعه،
ليكشف عن صفاته ومميزاته كفرد، وعن السنن والقوانين التي تحكم
مجتمعه، والتي لا يمكن معرفتها إلا بالبحث الدقيق، والنظر العميق،
والملاحظة الواعية.

وكما يجب التفكير في الآيات الكونية فإنه يجب التفكير في
آيات الله المتلوة وهي القرآن الكريم وليس من الميسور فهم أسرارهِ
وإدراك معانيهِ إلا بعد إعمال الفكر، وإمعان النظر.

﴿كَتَبَ أَنْزَلَهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ يُدَبَّرُوا إِلَيْنِهِ وَلِتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٢٩﴾﴾

(ص: ٢٩).

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَلَمْ يَكُنْ أَوْفَى الْقُرْآنَ أَمْرٌ عَلَى قُلُوبٍ أَفْقَاهَا ﴿٢٩﴾﴾ [محمد: ٢٩].

ومن مزايا الإسلام أنه يوجب الاجتهاد فيما لا نص فيه من
كتاب ولا سنة ويجعل القياس مصدراً من مصادر التشريع.

والاجتهاد يقتضي فهم الواقع فهماً دقيقاً، وإدراكه إدراكاً واعياً،
كما يقتضي الإحاطة بعلوم الشريعة وفقه أسرارها.

ولا يجيز الإسلام أن يخلو عصر من إمام مجتهد يبصر الناس
بما يجد من قضايا تحتاج إلى معرفة حكم الله فيها. والمجتهد مأجور
على كل حال. وإن لم يهتد إلى الحق، أو يصب حكم الله.

يقول الرسول ﷺ :

«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله
أجر واحد».

إن آفاق التفكير في الإسلام كما يبدو رحة، وميادينه فسيحة، لا تحد بحد، ولا تقف عند نهاية.

﴿كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴿البقرة: ٢١٩ - ٢٢٠﴾.

وما أوسع الدنيا. وسعتها ليست بشيء في جانب سعة الآخرة.

نتيجة الدعوة إلى التفكير:

كان من نتاج هذه الدعوة المباركة إلى التفكير، أن أخذت العقول حريتها من النظر والتأمل، ونهض كل إمام من أئمة العلم والفكر يبحث ويدرس ويجتهد في العقائد، والفقه، والفلسفة، وسائر العلوم، والفنون، دون أن يجد ما يعوق نشاطه الفكري، واستقلاله العقلي، فكان من ذلك كله هذه الحضارة التي نفخر بها نحن المسلمون، والتي كانت هي الأساس التي قامت عليها نهضة أوروبا ومدنيتها، وشهد بذلك شاهد من أهلها.

قال الأستاذ «لييري»:

لو لم يظهر العرب على مسرح التاريخ لتأخرت نهضة أوروبا الحديثة عدة قرون.

الإيمان بضع وسبعون شعبة

١ - ارتباط السلوك بالعقيدة:

سلوك الإنسان وتصرفاته في الحياة، مظهر من مظاهر عقيدته. فإذا صلحت العقيدة صلح السلوك واستقام. وإذا فسدت فسد واعوج.

ومن ثَمَّ، كانت عقيدة التوحيد، والإيمان، ضرورة، لا يستغني عنها الإنسان ليستكمل شخصيته، ويحقق إنسانيته.

ولقد كانت الدعوة إلى هذه العقيدة، أول شيء قام به رسول الله، صلوات الله وسلامه عليه، لتكون حجر الزاوية في بناء الأمة المسلمة.

ذلك، أن رسوخ هذه العقيدة في النفس الإنسانية، يسمو بها عن الماديات الوضيعة، ويوجهها دائماً وجهة الخير والنبيل، والنزاهة والشرف.

وإذا سيطرت هذه العقيدة أثمرت الفضائل الإنسانية العليا، من الشجاعة والكرم، والسماحة والطمأنينة، والإيثار والتضحية.

يقول الله سبحانه وتعالى:

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ صَرَّبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿١٥﴾ تُوْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ يُؤْذِنُ رَبُّهَا وَيَعْتَرِيبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿١٦﴾﴾ [إبراهيم: ٢٤ - ٢٥].

فالإيمان مثله مثل الشجرة المثمرة التي لا ينقطع ثمرها؛ فهي تؤتي أكلها كل حين في صيف أو شتاء، أو ليل أو نهار، والمؤمن كذلك، لا يزال يرفع له عمل صالح، في كل وقت وحين. يقول الفيلسوف ابن سينا:

العارف شجاع.

وكيف لا؟ وهو بمعزل عن تقيِّه^(١) الموت.

وجواد.

وكيف لا؟ وهو بمعزل عن محبة الباطل.

وصفاً.

وكيف لا؟ ونفسه أكبر من أن تجرحها زلة بشر.

ونساء للأحقاد.

وكيف لا؟ وفكره مشغول بالحق.

ولهذا كثر في القرآن الكريم اقتران الإيمان بالعمل الصالح، لأنه ثمرة من ثماره، وأثر من آثاره.

---

(١) لا يتخذ الوقاية من الموت.

٢ - تناول الإيمان لجميع فروع الدين:

وإن رسول الله، أطلق لفظ الإيمان على جميع فروع الدين فقال:

«الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان»^(١).

ورواية مسلم: «الإيمان بضع وسبعون شعبة: أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان».

وهذه الفروع والشعب، منها ما يتعلق بالجنان^(٢)، ومنها ما يتعلق باللسان، ومنها ما يتعلق بالأبدان.

فأما ما يتعلق بالقلب، فهي المعتقدات والنيّات. . وتنظم الخصال الآتية: الإيمان بالله، وتوحيده، وأنه ليس كمثله شيء، واعتقاد حدوث ما دونه.

والإيمان بملائكته، وكتبه ورسله.

والإيمان بالقدر خيره وشره.

والإيمان باليوم الآخر. ويدخل فيه سؤال القبر، والبعث، والنشور والحساب، والميزان، والصراط، والجنة والنار.

ومحبة الله، والحب والبغض في الله.

---

(١) رواه البخاري ومسلم، والبضع من ثلاثة إلى تسعة.

(٢) الجنان: القلب.

ومحبة النبي ﷺ ، واعتقاد تعظيمه ، ويدخل فيه الصلاة عليه
واتباع سته .

والإخلاص لله ، وترك الرياء والنفاق ، والتوبة ، والخوف
والرجاء ، والشكر والوفاء ، والصبر والرضا بالقضاء ، والتوكل
والرحمة ، والتواضع ، وتوقير الكبير ، ورحمة الصغير ، وترك الكبر
والعجب ، وترك الحسد والحقد والغضب .

وأما ما يتعلق باللسان فهي هذه الخصال:
التلفظ بالشهادتين ، وتلاوة القرآن ، وتعلّم العلم وتعليمه ، والدعاء ،
والذكر ، واجتناب اللغو .

وأما الخصال التي تتعلق بالأبدان فهي:
التطهر حساً وحكماً ، واجتناب النجاسات ، وستر العورة ، والصلاة
فرضاً ونفلًا ، والزكاة ، والجود ، وإطعام الطعام ، وإكرام الضيف ، وتحرير
العبيد ، والصيام فرضاً ونفلًا ، والحج والعمرة ، والاعتكاف ، والتماس ليلة
القدر ، والفرار بالدين ، والهجرة من دار الحرب ، والوفاء بالنذر ، والتحري
في الإيمان ، وأداء الكفارات .

والتعفف بالزواج ، والقيام بحقوق العيال ، وبر الوالدين ، واجتناب
العقوق ، وتربية الأولاد ، وصلة الرحم .

والقيام بالإمارة مع العدل ، ومتابعة الجماعة ، وطاعة أولى
الأمر ، والإصلاح بين الناس ، وقتال الخوارج والبغاة ، والمعاونة على
البر ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإقامة الحدود ، والجهاد
والمرابطة في سبيل الله ، وأداء الخمس من الغنيمة ، والقرض مع

وفاته. وإكرام الجار، وحسن المعاملة، وجمع المال من حله، وإنفاقه في حقه، وترك التبذير والإسراف، ورده السلام وتشميت العاطس، وكف الأذى عن الناس، واجتناب اللهو، وإمالة الأذى عن الطريق.

هذا هو الإيمان الحق وهو ينتظم العقائد، والعبادات، والأخلاق والآداب وسائر المعاملات، وهذا ما اتفق عليه علماء السلف.

قال الإمام البخاري:

لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان: قول وعمل، ويزيد وينقص^(١).

٣ - أثر الإيمان في الحياة:

والإيمان بهذا المعنى: هو الذي أراده الإسلام وهو الذي يهذب الحياة ويرقيها، ويوصل بها إلى المدنية الحققة، وبلغها ما تنشده من الخير والتقدم وما تستهدفه من الحق والعدل.

وهو الإيمان الذي ينعم به الفرد، وتسعد به الجماعة وتحيا في ظله الحياة الطيبة.

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنفَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً﴾ [النحل: ٩٧].

وفي ظلال العيشة الراضية، تتوفر عناصر الارتقاء المادي

---

(١) ص ٤٠ فتح الباري جزء أول.

والروحي، ويجد الإنسان من عناية الله وولايته وكرامته ما يبلغه ذروة الكمال الذي أراده الله له.

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: ٢٥٧].

﴿وَلِإِنَّ اللَّهَ لَهُادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [الحج: ٥٤].

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا زَادَهُمُ هُدًى وَآثَرَهُمْ نُورٌ مِّنْ نُّورٍ﴾ [محمد: ١٧].

وهذا الإيمان هو الذي زكى نفوس المؤمنين الأولين، وطهرها من الحسد والحقد، والكبر والعجب، والفسق والفحش، والظلم والجور، والقسوة والغلظة، والآثرة والأنانية، وهو الذي خلصهم من ذنن التربية الفاسدة، ووضر البيئة الرديئة، وشر الوراثة السافلة.

وهو الذي أعلى همهم، فطلبوا معالي الأمور، ووطنوا أنفسهم على إمامة البشر، وقيادة الأمم، وتحريرها من الخرافات، واستبداد الملوك، وتطهير الأرض من الكفر والفساد.

هذا الإيمان هو الذي مكّن لهم من الفتح والظفر، والعلم والعمل وإقامة الحضارة التي شغ نورها، وعم خيرها مشارق الأرض ومغاربها، في سنين تعدّ على الأصابع.

قال الدكتور غوستاف ليون في كتابه «تطور الأمم»:

إن ملكة الفنون لا يتم تكوينها لأمة من الأمم الناهضة إلا في ثلاثة أجيال:

أولها: جيل التقليد.

ثانيها: جيل الخضرمة.

ثالثها: جيل الاستقلال والاختصاص.

إلا العرب وحدهم. فقد استحكمت لهم ملكة الفنون في الجيل الأول الذي بدأوا فيه بمزاولتها.

وما أصدق ما قاله النابغة الجعدي:

بلغنا السماء مَجْدُنَا وَسَنَاؤُنَا

وإنالنرجوفوق ذلك مَظْهَرَا

فقال له النبي ﷺ: «ما المظهر يا أبا ليلى؟» قال: الجنة. قال: «إن شاء الله...».

٤ - الكفر مدمر للشخصية الإنسانية:

وإذا كان للإيمان هذه الثمار الطيبة في حياة الإنسان وفي سلوكه، فإن الكفر على النقيض من ذلك.

فهو مصدر الشرور والمفاسد، ومنبع الرذائل والنقائص، بل هو المدمر لشخصية الإنسان، والمحطم لكيانه، والقاضي على كل خصائصه ومميزاته، كخليفة عن الله في الأرض.

والقرآن الكريم يعني على الكافرين ويندد بهم، ويرسم لهم صورة كالحة منفرة، تدعو إلى التحقير والاشمئزاز.

فهم في نظره يحيون حياة الحيوان، فليس لهم رسالة كريمة، ولا غاية نبيلة، ولا هدف سام، وحياة الحيوان هذه لا تتجاوز المتاع والطعام.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَسْتَعْمُونَ وَيَكْفُرُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ﴾

[محمد: ١٢].

فهي إذن حياة لذة، ولهو وشهوة. ليس فيها تفكير ولا تأمل ولا عمق.

﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِهِ وَحَمَّ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشًوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [الحج: ١٧]

[٢٣].

﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ [الحج: ٢٤]

﴿وَلَوْ أَنَّا نُنْقِلُ عَنْهُمْ مَابِتًّا بَيْنَهُمَا مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتَّبَعْنَا مَتَابِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الحج: ٢٥].

وفي هذا الجو الحيواني تغلق منافذ الإدراك، وتتعطل مواهب العقل والسمع والبصر، فلا ينفذ معها شعاع يضيء القلب الإنساني، ويعمره بالحياة والإيمان.

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَلْصَانٌ لَا يُسْمِعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاقِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

ومتى أغلق القلب، وحيل بينه وبين النور الإلهي، اعترته الحيرة، وساورته الشكوك، ولزمه الضلال، والضيق، والضرر.

﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ مُصَقًّاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

وهنا يكثر الجدل العقيم، لا طلباً للهداية، ولا توسلاً إلى الحقيقة، ولا اعتماداً على دليل، أو استناداً إلى حجة، أو استنارة بكتاب.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُبِينٍ ۚ ذَٰلِكَ يَطِغِيهِ يُضِلُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَيُعَذِّبُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾ [الحج: ٨ - ٩].

وعندما ينقطع الدليل وتبطل الحجة، يكون الحقد على الأديان، والغیظ من حملتها، والتبرم بهم، والضيق منهم.

﴿وَإِذَا نَادَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بِئِشْرَتِكُمْ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطَرُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَٰلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبَشِّرِ الْمُصِيبُ﴾ [الحج: ٧٦].

ثم يتبع ذلك الاستهزاء بالرسول، وتحقير تعاليمهم، والاستخفاف بأتباعهم والضحك منهم.

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَيَجْرِمُونَ كَأُولَٰئِكَ ءَامَنُوا يَصْحَكُونَ﴾ [١٦] وَإِذَا مَرَأَتْهُمُ ابْنَاتُهُنَّ يَتَفَكَّرْنَ ﴿١٧﴾ وَإِذَا انْقَلَبُوا عَلَيْنَهُمْ أَتَقَلَّبُوا فِئَكِهِنَّ ﴿١٨﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمُ كَالْوَاوِلَاتِ هَٰؤُلَاءِ لَصَّالُونَ ﴿١٩﴾﴾ [المطففين: ٢٩ - ٣٢].

ومن الطبيعي أنهم بعد ذلك ينفرون من الدعوة والداعية. فلا تصغي إليه أثقلتهم، ولا تسمع له آذانهم.

﴿وَإِن كَلَّمَا دَعَوْتَهُمْ لَتَنْفِرَ لَهُمْ جُلُودًا أُثِمَتْ فِي مَقَانِمٍ وَاسْتَغْفَرُوا لِجَنَابِهِمْ وَاسْتَغْفَرُوا لِنَفْسِهِمْ إِنَّهُ كَانَ غَافِلًا ﴿٧﴾﴾ [نوح: ٧].

﴿وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ﴿٨﴾ وَإِذَا ذَكَرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٩﴾﴾ [الزمر: ٨، ٩].

وليت الأمر يقف عند هذا الحد.

بل يطلقون السنتهم بالكذب، وينقضون العهد، ويزورون الحقائق، ويموهون على الناس.

﴿إِنَّمَا يَنْتَرَى الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿١٥﴾﴾ [الحمل: ١٥].

﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾ الَّذِينَ عَاهَدَتْ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرْزٍ وَهُمْ لَا يَنْقُوتَ ﴿٥٦﴾﴾ [الأنفال: ٥٥، ٥٦].

ويقدمون اللهو والضلال ليصرفوا الناس عن الهدى والرشاد.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحِكْمَةِ لِيُتِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ يَتَرَى عِلْمَ وَتَجِدَهَا مَرْزًا أُولَئِكَ هُمُ عَذَابُ مُهِينٌ ﴿٦١﴾﴾ [لقمان: ٦١].

وهم لا يلتفتون إلى الحق مهما ظهرت أدلته ووضحت معالمه.

﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٧﴾ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٩٨﴾﴾ [يونس: ٩٧، ٩٨].

بل يصل بهم الأمر إلى حدّ القتال في سبيل الشيطان، ومن أجل
الباطل.

﴿الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
الْمَلْعُونِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾﴾
[النساء: ٧٦].

إن الكفر هو الشجرة الخبيثة التي تثمر المرّ والشر، وإن على
الهداة المخلصين للحياة، والمحيين لها، أن يخلصوا الإنسانية من مآثم
الكفر وضلال الجحود والإلحاد.

﴿وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا
مِنْ قَرَارٍ ﴿٧٧﴾ يُثْبِتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي
الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الْقَافِلِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿٧٨﴾﴾ [إبراهيم: ٢٦، ٢٧].

طوبى للمخلصين

١ - معنى الإخلاص:

الإخلاص: أن يقصد الإنسان بقوله، وعمله وجهاده، وجه الله، وابتغاء مرضاته من غير نظر إلى مغنم، أو جاه، أو لقب، أو مظهر، أو تقدم، أو تأخر، ليرتفع المرء عن نقائص الأعمال، ورذائل الأخلاق، ويتصل مباشرة بالله.

٢ - دعوة الإسلام إليه:

وقد دعا الإسلام إليه ورغب فيه، فقال:

﴿قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ وَذَكَرْتُ وَصَلَّيْتُ وَمَنَّا فِي رَبِّ الْمَلَكِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَكَ وَبِذَلِكَ أُبَيِّنُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣].

وأمر الله به فقال:

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: ٥].

وجعل قبول الأعمال رهناً به ووفقاً عليه.

روى ابن أبي حاتم، عن طاووس، أن رجلاً قال: يا رسول

الله... إني أقف المواقف، أريد وجه الله، وأحب أن يرى موطني؟
فلم يرد عليه رسول الله ﷺ شيئاً، حتى نزلت هذه الآية:

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ إِنَّهُ﴾
[الكهف: ١١٠].

والإخلاص دليل كمال الإيمان.

روى أبو داود، والترمذي، بسند حسن أن رسول الله ﷺ، قال:
«من أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله فقد استكمل
الإيمان».

والله سبحانه ينظر إلى القلوب، لا إلى المظاهر والأشكال.

فمن أبي هريرة، أن الرسول قال:

«إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، ولا إلى صُورِكُمْ، ولكن ينظر
إلى قلوبِكُمْ» (رواه مسلم).

وعن أبي موسى الأشعري، قال:

سئل الرسول عليه السلام... الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل
حِمِيَّةً، ويقاتل رِيَاءً، أي ذلك في سبيل الله؟

فقال ﷺ: «من قاتل لتكونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هي العليا فهو في سبيل
الله» (رواه البخاري ومسلم).

أي قاتل من أجل إعلاء الحق ورفع رايته.

٣ - متى يكون العمل خيراً؟

والعمل لا يعتد به، ولا يعتبر خيراً إلا إذا كان عن نية طيبة، خالصة لوجه الله، لأن العمل حينئذٍ يناط بغاية واحدة، ومثل أعلى هو الله... والله لا يأمر إلا بالخير، ولا يحب إلا الخير، فتكون وجهة الإنسان في الحياة وجهة الخير لنفسه، وللناس جميعاً.

فمن عمر - رضي الله عنه -، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله^(١)، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه^(٢)».

٤ - قيمة الإخلاص:

والإخلاص، والنية الطيبة، تبلغ بالإنسان الذروة من السمو والرفعة، وتنزله منازل الأبرار.

يقول الرسول ﷺ: «طوبى للمخلصين: الذين إذا حضروا لم يعرفوا.. وإذا غابوا لم يفتقدوا.. أولئك هم مصابيح الهدى، تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء».. (رواه البيهقي عن ثوبان).

والإخلاص نجاة لما يتعرض له المرء من محن.

عن أبي عبد الرحمن، عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

---

(١) أي فهجرته مقبولة.

(٢) فلا يثاب عليها ولا يظهر بدرجة المهاجرين. رواه البخاري ومسلم.

«انطلق ثلاثة نفر^(١) ممن كان قبلكم، حتى آواهم المبيت إلى غار، فدخلوه.

فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا:
إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم.

قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أَعْبُقُ قبلهما أهلاً ولا مالاً^(٢) فتأى^(٣) بي طلب الشجر يوماً. فلم أرح^(٤) عليهما حتى ناما، فحلبت لهما حَبُوقَهُما^(٥)، فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما، وأن أَعْبُقُ قبلهما أهلاً أو مالاً.

فلبث والقدر على يدي، أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، والصبية يتضاغَوْنَ^(٦) عند قدمي، فاستيقظا فشربا حَبُوقَهُما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئاً لا يستطيعون الخروج منه.

قال الآخر:

اللهم إنه كانت لي ابنة هم، كانت أحب الناس إليّ، وفي رواية:
كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها^(٧)،

---

(١) نفر: من ثلاثة إلى عشرة.

(٢) لا أقدم عليهم في شرب اللبن أهلاً ولا غير أهل.

(٣) تأى: بعد.

(٤) لم أرح: أرجع إليهما.

(٥) الحَبُوق: ما يشرب بالعشي.

(٦) يصيحون من الجوع.

(٧) راودتها.

فامتنعت مني حتى ألت بها سنة^(١) من السنين، فجاءتني، فأعطيتها
عشرين ومائة دينار، على أن تخلي بيني وبين نفسها. ففعلت. . حتى إذا
قدرت عليها قالت: اتق الله ولا تمض الخاتم إلا بحقه^(٢).

فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي
أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج عنا ما نحن
فيه. فانفرجت الصخرة، غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها.

وقال الثالث:

اللهم إني استأجرت أجراء، وأعطيتهم أجرهم، غير رجل واحد
ترك الذي له وذهب، فشمرت^(٣) أجره حتى كثرت منه الأموال،
فجاءني بعد حين فقال:

يا عبد الله أذ إلي أجري. فقلت:

كل ما ترى من أجرك، من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال:

يا عبد الله. لا تستهزئ بي. فقلت:

لا أستهزئ بك.

فأخذه كله، فاستاقه، فلم يترك منه شيئاً.

اللهم: إن كنت فعلت ذلك، ابتغاء وجهك، فافرج عنا ما نحن
فيه، فانفرجت الصخرة، فخرجوا يمشون» (رواه البخاري ومسلم).

---

(١) نزل بها عام قحط.

(٢) أي إلا بعقد شرعي.

(٣) ثمرت: نمت.

والانصاف بصفة الإخلاص والصدق يكسب الفرد، النجاح والظفر، والجماعة التي تتألف من أفراد مخلصين، تتجه إلى الخير، وتنتزه عن الدنيا، وترفع عن شهوات الدنيا، وتسير إلى غاياتها، تظللها المحبة ويعمها الأمن والسلام.

ولقد كان التحلي بحلية الإخلاص سبباً في تطهير أنفس الصحابة من الرياء والنفاق، والكذب، فاندفعوا إلى غاياتهم الكبرى، ينشدون إقامة الحق والعدل ويتغنون وجه الله، وإعلاء كلمته.

فمكن الله لهم في الأرض، وجعلهم قادة الدنيا، وسادة العالم. والأعداء التي تحول بين الإنسان وبين ممارسة الأعمال الصالحة، لا تنقص من مكانته عند الله ما دام مخلصاً.

فمن جابر بن عبد الله، قال:

كنا مع النبي ﷺ، في غزوة تبوك، فقال:

«إن بالمدينة لرجالاً، ما سرتم سيراً، ولا قطعتم وادياً، إلا كانوا معكم، حبسهم المرض». وفي رواية: «إلا شركوكم في الأجر» (رواه أبو داود والترمذي).

وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي ﷺ، قال:

«ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم، إلا كتب له أجر صلاته، وكان نومه عليه صلقة» (رواه أبو داود والترمذي).

وعن سهل بن حنيف، أن النبي ﷺ، قال:

«من سأل الله الشهادة بصدق، بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه».

٥ - الرياء ونية السوء:

وكما أن الاتصاف بالإخلاص والنية الطيبة تصل بالإنسان إلى المنزلة الرفيعة، فالاتصاف بالرياء ونية السوء، تهبط به إلى أسفل الدركات، لأن الباعث على العمل - وهو العنصر الأخلاقي - هو موضع نظر الرب سبحانه.

فعن أبي بكر، أن النبي ﷺ، قال:

«إذا التقى المسلمان بسيفهما، فالقاتل والمقتول في النار».

قلت يا رسول الله: هذا القاتل فما بال المقتول؟

قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه» (رواه البخاري ومسلم).

فحرص المقتول على قتل صاحبه، أوردته النار.

والله سبحانه يحاسب على ما أبداه الإنسان أو أخفاه.

﴿وَلَا تَبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٤].

وقد أوضح رسول الله ﷺ، هذا المعنى فيما يرويه عن ربه عزَّ

وجل، قال:

«إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك، فمن هم

بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة.

إن هم بها فعملها، كتبها الله عشر حسنات، إلى سبع مائة

ضعف، إلى أضعاف كثيرة^(١).

---

(١) المضاعفة حسب إخلاص المرء.

وإن هم بسيئة فلم يعملها، كتبها الله عنده حسنة كاملة^(١)، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة» (رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس).

والرياء من شأنه أن يحجب المرء عن الله، وينزل به إلى مستوى الحيوان، فلا تزكو له نفس، ولا يقبل منه عمل، ذلك أن المرائي لا رأي له، ولا مبدأ ولا عقيدة، ولكنه كالحرياء، يتلون بكل لون، ويميل مع كل ربح.

والرياء معناه:

طلب الميزة والجاه بالعبادات.

والله سبحانه نهى عنه وحذر منه؛ لما له من آثار سيئة في النفس وفي المجتمع فقال:

﴿وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يُبْزَوُ﴾

[فاطر: ١٠].

والذين يمحرون السيئات هم أهل الرياء.

وهو صفة من صفات المنافقين الذين لا يشتون على مبدأ، ولا يتقيدون بعقيدة صالحة.

---

(١) إذا كان قد تركها خوفاً من الله وإيماناً به؛ أما إذا تركها لعجز عن مباشرتها فلا شيء له من الحسنات، بل إذا صمم على الفعل ولم يتمكن منه بسبب خارج عن إرادته فهو يؤاخذ بنيته. كما في حديث أبي بكر. وهذا خاص بالهم. أما إذا لم يبلغ الأمر درجة الهم بل بقي حديث نفس، فإن الله يتجاوز عنه ففي الحديث الصحيح: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها».

يقول الله سبحانه:

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۝﴾ [النساء: ١٤٢].

وهذا الخداع سيكشفه الله، ويهتك ستره، ويفضح المرائي المخادع، جزاء ريائه وخداعه.

يقول الرسول ﷺ: «من سَمِعَ، سَمِعَ الله به»^(١)، ومن يرائي يراي الله به»^(٢).

والرياء نوع من الشرك المحيط للعمل.

فمن محمود بن لبيد، أن رسول الله ﷺ، قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر».

قالوا: ما الشرك الأصغر يا رسول الله؟

قال: «الرياء».

يقول الله يوم القيامة: إذا جزي الناس بأعمالهم: يقول:

«اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤن في الدنيا. فانظروا، هل تجدون عندهم جزاء؟».

والإسلام يريد للإنسان أن يكون سره كإعلانه، وظلمة ليله كضوء نهاره.

---

(١) سمع: أظهر عمله للناس رياء. سمع الله به: فضحه.

(٢) يرائي: يظهر عمله الصالح للناس ليعظم عندهم، وليس هو كذلك. يرائي الله به: يظهر سره على رؤوس الخلائق.

فإذا اختلف الظاهر والباطن، وتعارض القول والفعل وتأرجح الإنسان بين دوافع الخير ونوازع الشر، كان النفاق الذي يفقد المرء شخصيته، فلا يقدر على الجهر بالحق، ولا يقوى على المصارحة، ولا يقف موقف البطل الشجاع.

روى البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن ناساً قالوا له: 'إنا ندخل على سلاطيننا، فنقول لهم بخلاف ما نتكلم، إذا خرجنا من عندهم.

قال ابن عمر:

كنا نعد هذا نفاقاً على عهد رسول الله ﷺ .

وإن من يتبع الآثار السيئة للرياء والنفاق، في المجتمع البشري، وفي الحياة الإنسانية، ومدى ما أحدثاه من فساد في الخلق، واضطراب في النظم، وتغيير للعرف الصالح، وتعويق عن النهوض والارتقاء، ليلدرك بسهولة معنى ما رواه مسلم عن أبي هريرة أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«إن أول الناس يُقْضَى^(١) يوم القيامة عليه، رجل استشهد^(٢) فأتى به، فعرفه نعمته، فعرفها^(٣) قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك^(٤) حتى استشهدت.

---

(١) يقضي: يحكم.

(٢) قتل في المعركة.

(٣) أتى: بين يدي الله. فرد عليه نعمة فاعترف بها.

(٤) أي من أجل دينك وفي سبيل مرضاتك.

قال: كذبت^(١) ولكنك قاتلت لأن يقال جريه^(٢) فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.

ورجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن، فأتني به، فعرفه نعمه فعرّفها.

قال: فما عملت فيها؟

قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن.

قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.

ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال، فأتني به، فعرفه نعمه فعرّفها.

قال: فما عملت فيها؟

قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك.

قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال: هو جواد فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه، ثم ألقي في النار.

---

(١) أسند إليه الكذب لمخالفة ظاهر العمل للقصد والنية، فإن ظاهره الله. وباطنه مرآة الناس.

(٢) جريه: شجاع.

٦ - الإعجاب بثناء الناس لا ينافي الإخلاص:

وإذا عمل المرء العمل وأخلص فيه ثم اطلع عليه الناس دون قصد منه، وأعجبه ثناؤهم عليه، وحملهم له، فهذا لا يحبط العمل، ولا ينافي الإخلاص.

وروى الترمذي عن أبي هريرة، أن رجلاً قال:
يا رسول الله. الرجل يعمل العمل فيُسِرُّه^(١)، فإذا اطلع عليه أعجبه ذلك؟

قال رسول الله ﷺ: «له أجران: أجر السر، وأجر العلانية».
بل قد يكون ثناء الناس من البشريات المعجلة، فعن أبي ذر - رضي الله عنه - أنه سأل رسول الله ﷺ قال: أرأيت^(٢) الرجل يعمل العمل من الخير فيحمده الناس عليه؟
قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن» (رواه مسلم).

٧ - لقاء الرياء:

عن أبي موسى الأشعري قال: خطبنا رسول الله ﷺ ذات يوم فقال:
«يا أيها الناس: اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من ديب النمل».
فقال رجل: وكيف نتقيه؟
قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه» (رواه أحمد).

(١) يخفيه على الناس لإخلاصه.

(٢) أي أخبرني.

وما لنا ألا نتوكل على الله

معناه:

١ - التوكل على الله هو الثقة به، والاعتماد عليه، وتفويض الأمر إليه، والاستعانة به في كل شأن، والإيقان بأن قضاءه نافذ، والسعي فيما لا بد منه من مطعم، وملبس، ومسكن، والتحرز من العدو، كما فعله الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم.

والتوكل محله القلب.

قال القشيري: وأما الحركة في الظاهر فلا تنافي توكل القلب، بعدما تحقق العبد، فإن التقدير من فعل الله عز وجل، فإن تعسر شيء فبتقديره، وإن تيسر شيء فبتيسيره.

ضرورته:

٢ - والإنسان وهو في صراعه مع الحياة تنتابه المخاوف، وتعتريه الصعاب، وتنزل به الآلام النفسية، فلا يجد للحياة طعمًا، ولا يستطيع مع هذا القلق أن يقوم بدوره الرئيسي في إسعاد نفسه ونفع غيره، فتتعطل قواه المادية والأدبية، ويصبح شيئاً تافهاً لا قيمة له ولا غناء فيه.

والحياة لا تطيب للإنسان، ولا يسعد بها، ولا يستطيع أن يقوم بدوره الكامل فيها، إلا إذا استمتع بسكينة النفس، وطمأنينة القلب، وراحة البال، وعافية البدن.

وسبيل ذلك أن يثق بالله، ويحسن الظن به، ويتوكل عليه، ويرد أمره كله إليه.

ففي الحديث القدسي: «أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني».

ومن ثم كان التوكل على الله ضرورة، لا يستغني عنها العالم، ولا العامل، ولا الرجل ولا المرأة، ولا الحاكم، ولا المحكوم، ولا الصغير، ولا الكبير. لحاجة هؤلاء جميعاً إلى يد قوية حانية، تعينهم إذا أقدموا من جانب، وتمسح آلامهم إذا أخفقوا من جانب آخر.

الدعوة إليه:

٣ - وإن الناظر في الإسلام يرى دعوته صريحة في الاتصاف بهذه الصفة والتحلي بها.

فالله سبحانه يأمر بالتوكل عليه فيقول:

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ [الفرقان: ٥٨].

والتوكل ثمرة من ثمرات الإيمان:

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [إبراهيم: ١١].

والمتوكلون على الله يكفيهم كل ما أهمهم من أمر الدين والدنيا:

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ١٣].

ای کافیہ .

والتوكل منهج الرسل جميعاً، إليه يلجأون، وبه يلوذون، فالقرآن يحكي أنهم كانوا دائماً يقولون:

﴿وَمَا لَنَا إِلَّا نَنُوكَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصِيرَنَّ عَلَى مَا نَادَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [البراهيم: ١٧].

والمسلمون بعد غزوة أحد، حين هددوا بتجمع الأعداء، وقيل لهم: إن المشركين قد اجتمعوا للقضاء عليكم. لم يبالوا بذلك معتمدين على الله ومفوضين الأمر له.

فصرف الله عنهم العدو، وسجل لهم هذا الموقف القوي
الرائع، فقال:

﴿١٧٤﴾ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾ الَّذِينَ اسْتَعَاذُوا بِهِ وَالرَّسُولَ مِنْ بَدَا مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٦﴾ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٧﴾ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿١٧٨﴾ ﴿[آل عمران: ١٧١ - ١٧٤].

ويقول الرسول ﷺ :

«إن حسن الظن بالله من عبادة الله» (رواه أبو داود والترمذي والحاكم).

وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال:

«يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير».

قيل معناه: أنهم متوكلون.

وعن عمر - رضي الله عنه - قال:

سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خُمَصاً، وتروح بَطَاناً» (رواه الترمذي).

أي أن الطير تصبح جائعة ضامرة البطون، ليس في حوصلتها شيء من الطعام، وترجع آخر النهار وقد امتلأت بطونها من رزق الله.

وإبراهيم عليه السلام كان آخر قوله حين أُلقي في النار:

حَسْبِيَ اللَّهُ وَيُغَمُّ الْوَكِيلُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، وجعلها برداً وسلاماً عليه.

وقال جابر: كنا مع رسول الله ﷺ بذات الرِّقَاع^(١).

فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله ﷺ.

فجاء رجل من المشركين، وسيف رسول الله معلق بالشجرة، فاخترطه (أي سله).

فقال: تخافني؟

---

(١) اسم لغزوة من الغزوات.

فقال: «لا».

قال: فمن يمنعك مني؟

قال: «الله».

فسقط السيف من يده، فأخذ الرسول ﷺ السيف فقال:

«من يمنعك مني؟».

فقال: كن خير آخذ.

فقال: «تشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله».

قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك.

فخلى الرسول سبيله، فأتى أصحابه فقال: جئتمكم من عند خير الناس.

وأراد رسول الله ﷺ - أن يجعل التوكل شعاراً للمؤمن، فأرشد إلى أدعية يدعو بها في الصباح، وفي المساء، وحين يخرج من بيته، أو يأوي إلى فراشه، لما في هذه الأدعية من إيقاظ القلب، وتوجيه النفس إلى الله في كل حال.

فعن أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي ﷺ، كان إذا خرج من بيته، قال: «باسم الله. توكلت على الله. اللهم إني أعوذ بك أن أضيعَ أو أضلَّ، أو أزلَّ أو أرزَل، أو أظلم، أو أظلمَ، أو أجهلَ أو يُجهَلَ عليَّ» (رواه أبو داود والترمذي: وقال حديث حسن صحيح).

وعن أنس - رضي الله عنه - قال:

قال رسول الله ﷺ: «من قال - يعني إذا خرج من بيته - باسم

الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هُذيت، وكُنْيت، ووُفيت، وتنحى عنك الشيطان»^(١).

وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ قال:

«من قال في كل يوم - حين يصبح ويمسي: حَسْبِيَ اللَّهُ لا إله إلا هو عليه توكلتُ وهو ربُّ العرشِ العظيم سبع مرات كَفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة».

وعن طلق بن حبيب، قال: جاء إلى أبي الدرداء، فقال: يا أبا الدرداء، قد احترق بيتك.

فقال: ما احترق، لم يكن الله عزَّ وجلَّ ليفعل ذلك بكلمات سمعته من رسول الله ﷺ يقول:

«من قالها أولَ نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسي، ومن قالها آخرَ النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح:

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لا إله إلا أَنْتَ عليك توكلت وَأَنْتَ رَبُّ العَرْشِ العظيم. ما شاء اللَّهُ كان وما لم يَشَأْ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً.

---

(١) رواه أبو داود والنسائي والترمذي. وقال: حديث حسن. وزاد أبو داود: فيقول [يعني الشيطان] لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدى وكفى ووفى..؟

اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ
بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم.

وفي بعض الروايات أنه قال: انهضوا بنا.

فقام وقاموا معه، فانتبهوا إلى داره وقد احترق ما حولها، ولم
يصبها شيء.

ووصى رسول الله ﷺ البراء فقال:

«إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على
شقك الأيمن وقل:

اللهم أسلمت نفسي إليك..

ووجهت وجهي إليك..

وقوضت أمري إليك..

والجأت ظهري إليك..

رغبة ورغبة إليك..

لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

أمنت بكتابك الذي أنزلت.

ونبيك الذي أرسلت».

ثم قال: «فإن مت متاً على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول».

٤ - التوكل والأسباب:

والتوكل على الله لا ينافي اتخاذ الأسباب. بل إن التوكل لا يصح إلا إذا اتخذ الإنسان لكل عمل يريد جميع الأسباب الموصلة إلى تحقيقه، فالله سبحانه قد ربط المسببات بأسبابها، والنتائج بمقدماتها. والإنسان مسوق إلى الأخذ بالأسباب بمقتضى فطرته وبمقتضى تكليف الله له . . . وإهمال هذه الأسباب منافي للفطرة، ومخالف لأمر الله .

﴿فَاتَّشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ﴾ [الملك: ٥١].

﴿خُذُوا جذركُمْ فَاثْبُرُوا ثَبَاتِ أَوْ أَنْفِرُوا جَمِيعًا﴾ [النساء: ٧١].

﴿وَأَعِزُّوْهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِن قُوَّةٍ وَرِثَ رِثَاةَ الْخَيْلِ﴾ [الأشغال: ٦٠].

﴿وَتَسَرَّوْهُوَ فَلَمَّحَ خَيْرَ الرَّأُو النَّفَقَاتِ﴾ [البقرة: ١٩٧].

وقال تعالى مخاطباً «لوطاً عليه السلام» لينجو بأهله:

﴿فَأَنذِرْ أَهْلَكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ﴾ [معد: ٨١].

وقال لموسى عليه السلام في مثل هذا الموقف:

﴿فَأَنذِرْ يَحْيَى لَيْلًا إِنَّاكُم مُّتَّبِعُونَ﴾ [الدخان: ٢٣].

وقال في قصة يوسف عليه السلام مع إخوته وتحذير أبيه له منهم:

﴿قَالَ يَبْنَؤُ لَا تَقْصُصْ رُءُيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا﴾ [يوسف: ٥].

وقال:

﴿وَقَالَ يَبْنَؤُ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَجِدْ وَأَدْخُلُوا مِن أَيْبٍ مُّتَفَرِّقِينَ﴾

[يوسف: ٦٧].

وفي العلاج والتداوي يأمر الدين بالأخذ بأسبابهما ويحض عليهما.

يقول ﷺ :

«أيها الناس تداووا، إن الله ما وضع داء إلا جعل له شفاء».

وقد كان الرسول ﷺ سيد المتوكلين، ومع ذلك فقد كان يأخذ لكل أمر عذته، ويستعد لملاقاة أعدائه الاستعداد الكامل، ويتخذ جميع أسباب النصر، وكان يعمل ويسعى للكسب، ويأمر غيره بالسعي والكدح، وما كان يترك السبب الذي جعله الله موصلاً إلى الغاية؛ إذ إن ترك السبب مجافاة النظام الذي وضعه الله للحياة، وما كانت مجافاة نظام الحياة موصلة إلى شيء.

وقد جاء رجل إلى رسول الله ﷺ وأراد أن يترك ناقته على باب المسجد دون أن يعقلها^(١) فقال: يا رسول الله أعقلها وأتوكل؟ أو أطلقها وأتوكل؟ فقال النبي ﷺ : «اعقلها وتوكل»^(٢).

فالتوكل لا يتحقق إلا باتخاذ الأسباب، ومتابعة سنن الله وقوانينه أولاً، ثم الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه وترك النتائج له ثانياً.

﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ [هود: ١٢٣].

---

(١) يربطها حتى لا تفلت.

(٢) رواه الترمذي من حديث أنس والطبراني والبيهقي من حديث عمرو ابن أبيه الضمري وأن عمرو نفسه وهو القائل.

وقد رأى عمر - رضي الله عنه - قوماً، توهّموا أن التوكل هو ترك مباشرة الأسباب فأعرضوا عن العمل، وركنوا إلى العجز والكسل، فقال لهم: ما أنتم؟ فقالوا: متوكلون. قال: كذبتُم، ما أنتم متوكلون.

إنما التوكل: رجل ألقى حبه في الأرض، ثم توكل على الله^(١).

ومثل من ترك العمل راجياً أن يحصل على ما يريد، كمن يريد أن يطير في الجو بلا جناح، أو يريد الولد بلا زوج، أو يريد تحريك الآلات بلا وقود، وإنبات النبات دون تعهد.

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها

إن السفينة لا تجري على اليبس

---

(١) رواه الحاكم وابن أبي الدنيا والعسكري والدينوري عن معاوية بن قرة.

أحبوا الله لما يغذوكم به

١ - أعلى أنواع الحب ومنشؤه:

الحب عاطفة كريمة، وشعور راقٍ نبيل.

وأعلى أنواعه محبة الله.

وإنما تنشأ هذه المحبة، بإثارة القوى العقلية والروحية، وعمق النظر في ملكوت السموات والأرض، وحسن التدبر لآيات القرآن، وكثرة ذكر الله، واستحضار أسمائه الحسنى، وصفاته العليا.

ومتى رسخت هذه المحبة وعمقت جذورها، كان الله هو الغاية، وآثره المرء على كل شيء، وضحي من أجله بكل شيء لأنه يجد من حلاوة الإيمان، ولذة اليقين، وحسن الصلة بالله ما تصغر، بل تحقر جميع اللذائذ في جانبها.

روى البخاري ومسلم عن أنس - رضي الله عنه - أن رسول

الله ﷺ، قال:

«ثلاث من كنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان:

أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما.

وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله.

وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.

وهذا من علامة صحة النفس، وسلامة القلب. فإنه لا كمال للإنسان إلا بمعرفة جمال الله وجلاله، واستشعار بركه وإحسانه، ورؤية آلائه ونعمائه، وشهود رحمته وحكمته.

ومتى كان ثمة شيء أحب إلى النفس، وأثر لديها من الزلفى إلى الله، وطلب القرب منه، فهي ما زالت مريضة وما زال الإيمان ناقصاً.

يقول الله سبحانه:

﴿قَدْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِئِمَّتُكُمْ وَأَنْدَجَارُكُمْ وَمُشِيرَتُكُمْ وَأَقْرَبُونَ أَهْلُكُمْ وَمَنْ يَكُونُ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ (١) [التوبة: ٢٤].

والله سبحانه وتعالى أثبت هذه المحبة للمؤمنين فقال:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ (٢) [البقرة: ١٦٥].

وقال: ﴿سَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِقُوَّةٍ يَنْصِرُهُمْ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [المائدة: ٥٤].

وحب رسول الله ﷺ في هذا الحب فقال:

---

(١) اقرتتموها: اكتسبتموها وحصلتموها.

(٢) أي أن المؤمنين أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأننادهم وأكثهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله.

«أحبوا الله لما يفلذكم به من نعمه وأحبوني لحب الله إياي»
(رواه الترمذي من حديث ابن عباس وقال: حسن غريب).

وكان يضرع إلى الله ويسأله أن يهبه هذا الحب.

فما حفظ من دعائه:

«أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يَحِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يَقْرِنِي إِلَى حُبِّكَ»
(رواه الترمذي بسند صحيح).

٢ - الصحابة يحبون الله أكثر من أنفسهم:

وقد أيقظ رسول الله ﷺ هذه الجذوة وأشعلها في قلوب أصحابه فأحبوا الله أكثر من أنفسهم، وآبائهم، وأمهاتهم، ومن الماء البارد على الظلما، ورضوا أن يبذلوا نفوسهم ومهجهم وهم فرحون مستبشرون.

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمَوْكُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقْدِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَوَعْدًا عَلَيْهِمْ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ وَمَنْ أَوْفَى بِوَعْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَأَسْتَبِيرُوا إِيَّاهُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمَوْطِئُ ۖ﴾ [التوبة: ١١١].

ولما لم يشهد أنس بن النضر، يوم بدر، شق ذلك عليه وقال:

أول مشهد شهده رسول الله ﷺ غبت عنه.

لئن أراني الله تعالى مشهداً فيما بعد مع رسول الله ﷺ لَيَرَيْنَ الله عز وجل، ما أصنع.

فشهد مع رسول الله يوم أحد، فاستقبل سعد بن معاذ، فقال له
أنس:

يا أبا عمرو أين؟؟

وها لأريح الجنة إني أجده دون أحد.

ثم قاتل حتى قتل، ووجد في جسده بضع وثمانون: بين ضربة
سيف، وطعنة رمح، ورمية سهم ولم تعرفه إلا أخته. عرفته ببناته.

وفيه وفي أصحابه نزلت هذه الآية الكريمة:

﴿يَنْ أَلْمُؤْمِنِينَ رِجَالًا صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَن قَتَلَ نَفْسَهُ
وَمِنْهُمْ مَن يَنْظُرُ وَمَا بَدَلُوا بِدِيلًا﴾ [الأحزاب: ٢٣].

ولما هم المسلمون بفتح فارس، وكانت موقعة القادسية في السنة
السادسة عشرة، حضرت الخنساء وأوصت بنيتها الأربعة فقالت:

«يا بني إنكم أسلمتم طائعين، وهاجرتم مختارين.

والله الذي لا إله إلا هو. إنكم لبنو رجل واحد، كما أنكم بنو
امرأة واحدة ما هجنت^(١) حسبكم. ولا غيرت نسبكم.

واعلموا أن الدار الآخرة خير من الدار الفانية. اصبروا
وصابروا، وربطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.

فإذا رأيتم الحرب قد شممت عن ساقها، وجللت ناراً على
أوراقها، فتيّموا وطيسها، وجالدوا رئيسها، تظفروا بالغنم والكرامة
في دار الخلد والمقامة.

---

(١) تريد: أنها عفيفة طاهرة.

فلما أضاء الصبح، باكروا إلى مراكزهم.

فتقدموا واحداً بعد واحد، يشدون أراجيز، يذكرون فيها وصية أمهم لهم حتى استشهدوا جميعاً.

فلما بلغها الخبر قالت:

الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته.

ومحبة الله هي التي حملت مصعب بن عمير على ترك ما كان ينعم به من طيب العيش إلى الشظف والحرمان.

قال عمر:

نظر رسول الله ﷺ إلى مصعب بن عمير، وعليه إهاب كبش قد تمنطق به فقال:

«انظروا إلى هذا الرجل الذي نور الله قلبه.

لقد رأيته بين أبويه يغذوانه بأطيب الطعام والشراب، فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون».

٣ - مظاهر محبة الله

ومحبة الله تقتضي محبة القرآن الكريم، ومحبة الشريعة السمحة، ومناصرة دين الله الذي لا صلاح للناس إلا به.

يقول الرسول ﷺ:

«لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به».

ويقول عثمان - رضي الله عنه -: «لو سلمت منا القلوب ما شيعت من كلام الله عز وجل». وكيف يشيع المحب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبة.

تعصي الإله وأنت تظهر حبه
هذا لعمري في القياس شنيع
لو كان حبك صادقاً لأطعته
إن المحب لمن يحب مطيع

ومن مظاهر حب الله محبة الرسول، صلوات الله وسلامه عليه، إذ إنه حامل الوحي، ومبلغ الرسالة، وقائد الخلق إلى الحق، والهادي إلى الصراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض.

فعن أنس أن رسول الله ﷺ قال:

«والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده، وولده والناس أجمعين» (رواه البخاري).

وروى أيضاً عن عبدالله بن هشام قال:

كنا مع رسول الله ﷺ، وهو أخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال:

والله يا رسول الله أنت أحب إليّ من كل شيء إلا من نفسي.

فقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه:

«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه».

فقال عمر: فأنت الآن والله أحب إليّ من نفسي.

فقال رسول الله: «الآن يا عمر»^(١).

---

(١) يعني الآن تم إيمانك.

وقد قتل أبو امرأة من الأنصار، وأخوها، وزوجها، يوم أحد
فأخبروها بذلك. فقالت: ما فعل رسول الله ﷺ؟ قالوا: هو كما
تحيين.

قالت: أروني حتى أنظره. فلما رآته قالت:

كل مصيبة بعلك صغيرة.

ولما أخرج أهل مكة، زيد بن الدثنة - وكانوا قد أسروه -
ليقتلوه، قال له أبو سفيان:

أنشدك الله ^(١) يا زيد، أتحب أن محمداً الآن مكانك تضرب
عقه، وأنت في أهلك؟ فقال زيد:

والله ما أحب أن محمداً في مكانه، الذي هو فيه تصيبه شوكه،
وإني لجالس في أهلي! فقال أبو سفيان:

ما رأيت أحداً من الناس يحب أحداً كحب أصحاب محمد
محمداً.

ومحبة الصالحين، والتودد إليهم من محبة الله، إذ إنهم أنصاره
وجنوده.

فمن أبي ذر - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال:

«أفضل الأعمال الحب في الله، والبغض في الله».

وعن أبي أمامة أن الرسول ﷺ قال:

---

(١) أي: سألتك به.

«من أحب الله، وأبغض الله، وأعطى الله، ومنع الله، فقد استكمل الإيمان».

وحب الأبرار الأتقياء يبلغ بالمرء أكرم المنازل.

فمن أنس، أن رجلاً سأل النبي ﷺ، متى الساعة؟

قال: «وما أعددت لها؟».

قال: لا شيء، إلا أنني أحب الله ورسوله.

قال: «أنت مع من أحيت».

قال أنس:

فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي ﷺ: «أنت مع من أحيت».

ثم قال:

فأنا أحب النبي، وأبا بكر، وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي

إياهم.

٤ - حب الله وحب الأهل والولد:

وهذا الحب الإلهي لا يتنافى مع محبة الزوجة، والولد، والأهل، والعشيرة، ما دامت هذه المحبة تابعة له، وغير مانعة له من النمو والسمو والوصول إلى الكمال.

فمحبة الزوجة الولد والعشيرة فطرية ولصيقة بقلب الإنسان وعاطفته.

وهي محمودة إلا إذا صرفت الإنسان عن المثل الأعلى، وعوقته
عن النهوض لخدمة دينه ونفع وطنه.

فحينئذٍ يضحى بها من أجل الوصول إلى المثل الأعلى، وخدمة
الدين، ونفع الوطن.

والتضحية على هذا النحو هي أروع أنواع البطولة وأحقها
بالإجلال والإكبار.

وهذا هو هدى الإسلام الكريم وأسلوبه الحكيم، إذ إنه لا يغمط
الفطرة حقها فهو يقيم العلاقة الزوجية على أساس من المودة المشتركة
بين الزوجين، والتي يظهر أثرها في التعاون والتعامل، وفي أسرة كل
منهما.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: ٢١].

ويجعل الإسلام الولد من رياحين الله:

خرج رسول الله ﷺ ذات يوم، وهو محتضن أحد ابني ابنته وهو
يقول:

«إنكم لتبخلون وتجبنون وتجهلون وإنكم لمن رياحان الله» (رواه
الترمذي عن خولة بنت حكيم).

أي أن الأولاد يسيبون لآبائهم البخل والجبن والجهل بإيثارهم.
وعن عائشة قالت:

جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال:

أقبلون الصبيان. فما تقبلهم؟

فقال النبي ﷺ :

«أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة» (رواه البخاري ومسلم).
وهكذا يسائر الإسلام الفطر، ويعطي كل ذي حق حقه، ويفتح
القلب الإنساني لحب الله الذي لا حياة له به.

فإن شئت أن تحيا سعيداً فمت به

شهيداً وإلا فالغرام له أهل

وهذا هو الحب الذي سعد به المحبون، وشغلوا به عن كل ما
سواه.

قالت رابعة :

أحبك حيين حب الهوى

وحباً لأنك أهل لذاكا

فأما الذي هو حب الهوى

فشغلي بذكرك عمن سواكا

وأما الذي أنت أهل له

فكشفك لي الحجب حتى أراكا

فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي

ولكن لك الحمد في ذا وذاكا

إذا أحب الله عبداً

١ - الظفر بمحبة الله أسمى الغايات:

من أسمى الغايات، وأنبل الأغراض التي يستهدفها المرء في حياته، الظفر بمحبة الله، وتحصيل برة ورضاه.

والله سبحانه إذا أحب إنساناً وفقه للصالحات، وأعانه على السمو إلى أقصى الغايات، وأمدّه بالنصر الذي يعلى من شأنه، ويرفع من قدره، وحفظه من كل سوء يصيبه، أو أذى يناله.

٢ - الطريق إلى محبة الله:

وللظفر بمحبة الله منهج مرسوم، وطريق معلوم.

وفي طليعة هذا المنهج متابعة رسول الله، وحسن الاقتداء به، والتأسي به في أقواله وأفعاله، والتخلق بأخلاقه وآدابه، فذلك أهدى السبل، وأقرب الطرق، وآية كمال الإيمان وصدق اليقين.

يقول الله تعالى:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣١﴾﴾ (آل عمران: ٣١).

والقيام بشرائع الإسلام وشعائره، والاضطلاع بفرائضه ونوافله، واحتمال أعبائه وتبعاته هي الركائز الأساسية لمن يحاول القرب من الله .

فمن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ، قال:

«إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب.

وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه.

وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه.

فإذا أحببته...

كنت سمعه الذي يسمع به...

ويصره الذي يصر به...

ويده التي يبطش بها...

ورجله التي يمشي بها، ولئن سألتني أعطيته، ولئن استعاذ بي لأعيلنه»^(١) (رواه البخاري).

وأحباء الله هم خلفاؤه الذين يتخلقون بأخلاقه، فيعرفون لكل شيء حقه، ويضعون كل أمر موضعه.

فهم سلم ورحمة للمؤمنين..

وهم قسوة وغلظة على الكافرين..

---

(١) معنى آذنته: أعلمته بأنني محارب له. وقوله: استعاذني، روي بالياء وروي بالنون.

وهم دائماً متأهبون لإعلاء كلمة الله ..

يناصرون الحق لا يبالون أوقعوا على الموت، أو وقع الموت عليهم.

﴿هَسَوَ يَأَيَّ اللَّهِ يَقْوِيهِمْ وَيُحْسِنُهُمْ أَذَلُّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعَزُّ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٤﴾﴾ [المائدة: ٥٤].

ونظافة البدن والثوب والقلب والعقل، والسلوك والخلق، توصل إلى الله مباشرة.

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَاتِينَ وَيُحِبُّ السَّالِفِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

والنجاسة: نجاسة البدن، والثوب، والقلب، والعقل، تحجب عن الله وتقطع الصلة دونه.

﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة: ٢٨].

﴿وَيَعْمَلُ الْإِنْسَانُ عَلَى الْإِثْمِ لَا يَعْقِلُونَ﴾ [يونس: ١٠٠].

والله نظيف يحب النظافة، قوي يحب الشجاع، سخي يحب الأسخياء، غيور يحب الغيور.

يقول الرسول ﷺ :

«إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أنفسكم ولا تشبهوا باليهود» (رواه الترمذي بسند حسن عن سعد).

والاعتراف بنعمة الله وحمده والثناء عليه عمل صالح.

يقول الرسول ﷺ : «إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها» (رواه مسلم عن أنس).

ويقول:

«رأس الشكر الحمد لله».

ويقول:

«إن الله يحب أن يحمده» (رواه الطبراني).

وفي النهوض بالأعمال الكبرى، والفضائل الإنسانية التي يعم خيرها، ويعظم أثرها، ميدان فسيح للمتنافسين في الخيرات.

فالصبر والشبات والمثابرة، والجهاد، والجلاد، والحق، والعدل، والتوكل والتقوى، وغير ذلك من الصفات - كل ذلك فيه للتنافس في الخير والبر - مجال.

ولنتأمل آيات الله في ذلك:

﴿وَكَايْنِ تَنْ تَجِي قَتَلَ مَعَهُ رِيثُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَمُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (آل عمران: ١٤٦).

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَهُمْ يُبَيِّنُونَ مَرْضُومٍ﴾ (الصف: ٤٤).

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ (آل عمران: ١٥٩).

﴿وَلَا حِينَئِذٍ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَعَبِينَ﴾ (البقرة: ١٩٥).

﴿يَكُنْ مَن أَوَّلَ يَمَّهِدِهِ وَآخِرَ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ (آل عمران: ٧٦).

وفي السنة الكثير من هذه الخلال الطيبة، التي ترقى بالفرد، وتنهض بالجماعة إلى أقصى درجات الكمال، فيقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه:

«إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه» (رواه أبو يعلى وابن عساكر عن عائشة).

«إن الله يحب إغاثة اللهفان» (رواه أبو يعلى والديلمي عن أنس وابن عساكر عن أبي هريرة).

أي إغاثة المكروب ونصرته.

«إن الله يحب الرفق في الأمر كله» (رواه البخاري ومسلم عن عائشة).

أي أن الله يحب لين الجانب في القول والفعل، والأخذ بالأسهل في أمر الدين والدنيا، وفي معاشرة الناس ولاسيما الأقرباء.

«إن الله يحب السهل الطليق» (رواه البيهقي والشيرازي والديلمي عن أبي هريرة).

أي السهل في قوله وفعله.

والطليق: المتهلل الوجه البسام.

«إن الله يحب الشاب التائب» (رواه أبو الشيخ عن أنس بسند ضعيف).

«إن الله يحب الشاب الذي يفني شبابه في طاعة الله» (رواه أبو نعيم).

«إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي» (رواه مسلم عن سعيد ابن أبي وقاص).

«إن الله يحب العبد المؤمن المحترف» (رواه الطبراني والبيهقي بسند ضعيف عن ابن عمر وله شواهد).

«إن الله يحب الملحّين في الدعاء» (رواه الطبراني والبيهقي عائشة).

«إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» (رواه البيهقي والطبراني عن ابن عمر).

الرخصة تسهيل الحكم على المكلف بسبب عذر حاصل.

«إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» (رواه الترمذي عن عبدالله بن عمرو بن العاص).

«إن الله يحب من عباده الغيور» (رواه أبو داود الطيالسي عن علي بن أبي طالب).

والغيور: كثير الغيرة.

ومن الغيرة غيرة يحبها الله، وهي ما كان بسبب قيام رية.

ومنها مذمومة يكرهها الله وهي ما كانت بسبب سوء الظن دون رية.

«إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء» (رواه أبو هريرة وصححه لحاكم).

«إن الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف أبا العيال» (رواه عن عمران بن الحصين وله شواهد).

«امرأة ولود، أحب إلى الله تعالى من امرأة حسناء لا تلد، إني مكائر بكم الأمم يوم القيامة» (رواه ابن قانع في معجم الصحابة).

«إن الله يحب معالي الأمور وأشرفها، ويكره سفاسفها» (رواه الطبراني عن الحسن بن علي).

«إن الله يحب أن يحمده» (رواه الطبراني).

«إن الله يحب أن تمللوا بين أولادكم حتى في القبل» (رواه ابن النجار عن النعمان بن بشير).

«إن الله جميل يحب الجمال، ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ويغض البؤس والتباؤس» (رواه البيهقي عن أبي سعيد).

«إن الله جميل يحب الجمال، جواد يحب الجود، ويحب معالي الأخلاق، ويكره سفاسفها» (رواه البيهقي عن طلحة بن عبيد الله).

«المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير» (رواه مسلم).

«ما تحاب رجلان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حباً لصاحبه» (رواه الطبراني وأبو يعلى وابن حبان والحاكم وقال: صحيح الإسناد).

«إن الله عَفُوٌّ يُحِبُّ الْعَفْوَ» (رواه ابن علي عن عبد الله بن جعفر).
 «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل» (رواه البخاري ومسلم).
 «وجبت محبتي للمتحابين فيّ، والمتجالسين فيّ، والمتزاوئين فيّ والمتباذلين» (رواه مالك عن أبي إدريس الخولاني).
 أي الذين يذلون أنفسهم في مرضاة الله.

بعث رسول الله ﷺ رجلاً على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ﴿١﴾ فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله فقال: «سلوه لأي شيء يصنع ذلك» فسألوه، فقال: «لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله ﷺ: «أخبروه أن الله يحبه» (رواه البخاري ومسلم).

«إن أحب عباد الله إلى الله أنصحهم لعباده» (رواه عبد الله ابن الإمام أحمد عن الحسن مرسلاً).

«إن أحب عباد الله إلى الله من حبب إليه المعروف وحبيب إليه فيقاله» (رواه ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ).

«إن أحب الناس إلى الله تعالى يوم القيامة وأدناهم منه مجلساً إمام عادل، وأبغض الناس إلى الله تعالى وأبعدهم منه إمام جائر» (رواه أحمد والترمذي).

«إن أحب أسمائكم إلى الله تعالى عبد الله، وعبد الرحمن» (رواه مسلم).

«إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقاً، الموطأون أكتافاً، الذين يالفون ويولفون».

«وإن أبغضكم إليّ وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة الثرثارون المتفيهقون» (رواه الترمذي).

المتفيهقون: المتكبرون.

«أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة» (رواه أحمد).

«أحب الأعمال إلى الله: الصلاة لوقتها، ثم برّ الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله» (رواه أحمد).

«أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله» (رواه الطبراني والبيهقي).

«أحب الأعمال إلى الله من أطعم مسكيناً من جوع، أو دفع عنه مغرمًا، أو كشف عنه كريبًا» (رواه الطبراني).

«أحب الأعمال إلى الله - بعد أداء الفرائض - إدخال السرور على المسلم» (رواه الطبراني).

«أحب الأعمال إلى الله حفظ اللسان» (رواه البيهقي).

«أحب الأعمال إلى الله، الحب في الله والبغض في الله» (رواه أحمد عن أبي ذر).

«أحب الأسماء إلى الله ما تُعبد له، وأصدق الأسماء همام وحارث» (رواه الطبراني عن ابن مسعود).

«أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» (رواه أحمد عن جبير).

«أحب الجهاد إلى الله كلمة حق تقال لإمام جائر» (رواه أحمد عن أبي أمامة).

«أحب الحديث إليّ أصدق» (رواه أحمد عن المسور).

«أحب الكلام إلى الله تعالى أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت» (رواه أحمد عن سمرة).

«أحب اللهو إلى الله تعالى إجراء الخيل والرمي» (رواه ابن عدي عن ابن عمر).

«أحب العباد إلى الله تعالى أنفعهم لعياله» (رواه من مراسيل الحسن).

«أحب العباد إلى الله أحسنهم خلقاً» (رواه الطبراني).

«أحب بيوتكم إلى الله بيت فيه يتيم مكرم» (رواه البيهقي).

«ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد في ما في أيدي الناس يحبك الناس» (رواه الطبراني والبيهقي).

٣ - السيئات الصارفة عن محبة الله:

وإذا كانت هذه الخصال تستوجب محبة الله، فإن ثمة خصالاً أخرى هي موضع غضب الله وسخطه، إذ إنها منابع الشر، وجذور الجريمة، وهي التي تلحق بالفرد والجماعة أضراراً بالغة الخطورة، ففي الآيات الكريمة يقول الله سبحانه:

﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَى مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ [النساء: ١٤٨].

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [البقرة: ١٩٠].

﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ [البقرة: ٢٧٦].

﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ [آل عمران: ٥٧].

﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ٣٢].

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ [النساء: ٣٦].

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾ [النساء: ١٠٧].

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمَقْتِيلِينَ﴾ [الأنفال: ٥٨].

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ [القصص: ٧٧].

﴿إِنَّكُمْ لَا تُحِبُّونَ الْمُسْتَكِينِينَ﴾ [النحل: ٢٣].

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ [القصص: ٧٦].

﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ [البقرة: ٢٠٥].

﴿لَا تَكُفُّوا عَنْ مَسْرِفِكُمْ﴾ [الأعراف: ٣١].

وفي الأحاديث يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه:

«إِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ الْمَعْبُوسَ فِي وَجْهِ إِخْوَانِهِ» (رواه الديلمي).

«إِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ الْفَاحِشَ وَالْمُتَحَشِّشَ» (رواه أحمد).

«إِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ الْوَاسِخَ وَالشَّيْثَ» (رواه البيهقي).

«إِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ الْبُذْخِينَ الْفَرَحِينَ» (رواه الديلمي).

«إن الله يبغض الغني الظلوم، والشيخ الجهول، والمائل المختار» (رواه الطبراني).

«إن الله يبغض الطلاق» (رواه الديلمي).

«إن الله يبغض السائل الملحف» (رواه أبو نعيم).

٤ - من ثمار محبة الله:

ومن ثمار محبة الله للإنسان، أن يُلقى الله في قلوب الصالحين من عباده محبته، قيل: يا رسول الله إنا نعمل العمل لله ويحبنا الناس فقال:

«تلك عاجل بشرى المؤمن».

ويقول الرسول ﷺ:

«إن الله تعالى إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال:

إني أحب فلاناً فأحبه. فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول:

إن الله يحب فلاناً فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض».

وإذا أبغض عبداً، دعا جبريل، فيقول:

إني أبغض فلاناً فأبغضه. فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله أبغض فلاناً فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض» (رواه مسلم).

لئن شكرتم لأزيدنكم

معنى الشكر:

- ١ - شكر الله سبحانه يتجلى في شهوده في نعمه، ومعرفته في آلائه، كما يتجلى في حبه، وحمده والثناء عليه.
- ولا يتحقق الشكر إلا إذا صرف المرء النعمة التي وهبها الله له فيما ينفع نفسه وينفع غيره من الناس.
- فالصحة، والمال، والجاه، كلها نعم من الله، لا تصان إلا بصرفها فيما ينفع، دون أن يبدد الإنسان شيئاً منها فيما لا طائل تحته، ولا فائدة فيه.

كثرة النعم:

- ٢ - ونعم الله المستوجبة للشكر، والجديرة بالثناء والحمد، كثيرة لا حصر لها: فمنها نعمة الوجود، والخلق، والإمداد بوسائل الإدراك والمعرفة، من السمع والبصر والعقل.

يقول الله سبحانه:

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾﴾ [النحل: ٧٨].

ومنها نعمة الغذاء، الذي به قوام بدن الإنسان.

يقول الله تعالى:

﴿وَأَيُّ لَمْ الْأَرْضُ أَلَمَتْهُ أَحْيَيْتَهَا وَأَفْرَحْنَا بِهَا حَيًّا فَهِنَّ يَأْكُلُونَ ﴿٣٦﴾ وَحَلَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَسِي وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعَيْنِ ﴿٣٧﴾ يَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٨﴾﴾ [س: ٣٣ - ٣٥].

ويقول:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا صِلًا يَمْشُونَ ﴿٧١﴾ وَلَوْلَا إِتْرَافُهُمْ لَفُتَ فِيهَا بَرْدٌ ﴿٧٢﴾ وَلَوْلَا إِتْرَافُهُمْ لَفُتَ فِيهَا بَرْدٌ ﴿٧٣﴾﴾

ونعمة الماء، والهواء، والليل، والنهار، كلها من جلائل نعم
الله. يقول الله سبحانه:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٣٣﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٤﴾ وَآتَيْنَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْ شَيْءٍ لَا تَحْسِبُونَهُ مِنْ بَيْنِ الْأَنْشَاءِ لَا يَسْأَلُ عَنْكُمْ فِي الْيَوْمِ الْكَافِرُ﴾ [البراهيم: ٣٢ - ٣٤].

ويقول:

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۡ أَرَادَ أَنۡ يَبۡكُرَ أَوْ أَرَادَ
سُكُورًا﴾ [الفرقان: ٦٢].

ويقول:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِنَّهُ
عِزُّ اللَّهِ يُاتِيكُمْ بِضُبُاطٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ
عَلَيْكُمْ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِنَّهُ عِزُّ اللَّهِ يُاتِيكُمْ بِاللَّيْلِ
تَنَكُّونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٢﴾ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
لِتَشْكُرُوا فِيهِ وَلَتُبَيِّنُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾﴾ [القصص: ٧١ - ٧٣].

ولو ذهبنا نتقصى نعم الله الظاهرة والباطنة لطال بنا الحديث،
وإن العقل ليعجز عن وصف نعمة من نعمه والإحاطة بها، فضلاً عن
الإحاطة بأنعم الله وآلائه كلها.

وصدق الله العظيم.

﴿وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧٤﴾﴾

[النحل: ١٨].

ثمرة الشكر:

٣ - وشكر الله سبحانه نوع من الاعتراف بالجميل، وأداء الحق
لمستحقه، وهو أكد الواجبات، لأنه سبحانه هو المفيض بجلال
النعم، وشكره عليها استدامة لها واستزادة منها.

يقول الله تعالى:

﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: ٧].

ولهذا كان الشكر دافعاً للبلاء، ومانعاً للعذاب، يقول الله

سبحانه:

﴿ثُمَّ يَفْعَلُ اللَّهُ بِمَا يُنَازِلُكُمْ مِنْ أَنْبَاءٍ كُذِّبَتْ عَنْكُمْ وَأَمْنٌ مِنْكُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاحِكًا عَلِيمًا﴾ [النساء: ١٤٧].

والله سبحانه غني عن الناس، فهو لا يتنفع بشكر من شكر، ولا يتضرر بكفر من كفر، وإنما تعود فائدة الشكر ومنفعته على الإنسان الشاكر.

يقول الله تعالى:

﴿وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَيْبَ عَقْبٍ كَرِيمٍ﴾ [النمل: ٤٠].

والشكر يطهر نفس الشاكر، ويقربه من ربه، ويوجهه إلى بذل النعم وإنفاقها في وجوها النافعة، مما تعود فائدته على الأفراد والجماعات.

عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال:

«بينما رجل يمشي بفلاة من الأرض، فسمع صوتاً في صحابة: أسق حليقة فلان، فتتحنى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة^(١).

فإذا شرجة^(٢) من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. فتتبع الماء.

فإذا رجل قائم في حليقته، يحول الماء بمسحاته^(٣).

(١) الحرة: الأرض المبلية.

(٢) الشرجة: مسيل الماء.

(٣) المسحاة: الفأس.

فقال له: يا عبد الله؟

ما اسمك؟

قال: فلان: للاسم الذي سمع في السحابة.

فقال له: يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟

فقال: إني سمعت صوتاً في السحاب الذي هنا ماؤه، يقول:

أسق حديقة فلان، لاسمك. فما تصنع فيها؟

فقال: أما إذا قلت هذا، فإني أنظر إلى ما يخرج منها.

فأتصدق بثلثه، وأكل أنا وعيالي ثلثاً، وأرد فيها ثلثه» (رواه

مسلم).

عاقبة الجحود:

٤ - والجحود، ونكران الجميل شر ما يتلى به الإنسان، فهو يجعل المرء غير مبال بنعم الله، ولا مهتم بما وهبه من أفضال، فيبددها في غير طائل ولا منفعة، فتحول النعمة إلى نقمة، والمنحة إلى محنة، وتذهب الصحة والثروة، وتضيع آلاء الله عبثاً.

ومن ثم كانت عاقبة الجحود والنكران، السوأى والعذاب المدمر.

يقول الله تعالى:

﴿وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَاذَّابُواهُمُ فَقَذَّبُوهُ فَآخَذَهُمْ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١١٣﴾﴾ [النحل: ١١٢، ١١٣].

ولقد ذكر الله لنا قصتي سبأ، وأصحاب الجنة، لتكونا مشهداً،
معروضاً أمام أنظار الناس فيستخلصوا منهما العبرة، والموعظة الحسنة.

ففي قصة سبأ يقول الله سبحانه:

﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ
رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَمْ بَلَدَةٍ طَيِّبَةٍ وَرَبِّ غَفُورٍ ﴿١٥﴾ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَفَوٍ مِنْ سِدْرٍ
فَلِيبٍ ﴿١٦﴾ ذَلِكَ جَزَاءُهم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجْزِي إِلَّا الْكَافِرَ ﴿١٧﴾ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ
وَبَيْنَ آلِ فِرْعَوْنَ الْفَرَسَ فِيهَا فَرَى ظَهْرَهُ وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سَبْعُ يَوْمٍ
لَيْلًا وَأَيَّامًا مَمْدُونَةٍ ﴿١٨﴾ فَقَالُوا رَبَّنَا بَعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ
فَجَعَلْنَاهُمْ أَعَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مَذْقٍ لَنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ
﴿١٩﴾﴾ [سبأ: ١٥ - ١٩].

وفي قصة أصحاب الجنة:

يقول الله تعالى:

﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَتَوْا بِصِرْمَتِهِمْ مُمِصِينَ ﴿١٧﴾ وَلَا يَسْتَلُونَ
﴿١٨﴾ فَلَمَّا عَلِمُوا لَدَيْهِمْ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿١٩﴾ فَأَصْبَحَتْ كَالْعِرَاقِ السَّائِدِ ﴿٢٠﴾ فَتَنَادَوْا
مُصِصِينَ ﴿٢١﴾ أَوِ اقْنَدُوا عَلَى حَرْبِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٢﴾ فَاسْلُقُوا وَهُمْ يَسْتَفْتُونَ ﴿٢٣﴾
أَنْ لَا يَسْأَلُوا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ ﴿٢٤﴾ وَغَدَا عَلَى حَرٍّ قَذِيحٍ ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا
لَسَّالُونَ ﴿٢٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٢٧﴾ قَالَ أَوْسَلَكُمْ أَمْرُ أَهْلِ لَكُمْ وَلَا تَسْجُدُوا ﴿٢٨﴾ قَالُوا
سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَوْنَ ﴿٣٠﴾ قَالُوا يَبْنَؤُنَا
إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٣١﴾ عَسَى رَبَّنَا أَنْ يُدْخِلَنَا فِيهَا وَلَا نَرْجِعَ ﴿٣٢﴾﴾

[القلم: ١٧ - ٣٢].

وفي قصة الأبرص، والأقرع، والأعمى، التي رواها أبو هريرة
عن رسول الله ﷺ أبلغ الدرس.

فقد روى أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام:
إن ثلاثة من بني إسرائيل.. أبرص، وأقرع، وأعمى، أراد الله
أن يتليهم.. فبعث إليهم ملكاً، فأتى الأبرص، فقال: أي شيء أحب
إليك؟

قال:

لون حسن، وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قَلَزَنِي الناس.
فمسحه، فذهب عنه قذرُه، وأعطى لوناً حسناً، وجلداً حسناً.

فقال:

فأي المال أحب إليك؟

قال: الإبل - أو قال البقر - شك من الراوي..

فأعطى ناقة عَشْرَاء^(١).

قال: بارك الله لك فيها.

فأتى الأقرع، فقال:

أي شيء أحب إليك؟

قال: شعر حسن، ويذهب عني هذا الذي قد قَلَزَنِي الناس.

---

(١) الناقة العشرة: أي الحامل.

فمسخه فذهب عنه، وأعطى شعراً حسناً.

قال: فأني المال أحب إليك؟

قال: البقر.

فأعطى بقرة حاملاً، قال: بارك الله لك فيها.

فأتى الأعمى فقال:

أي شيء أحب إليك؟

قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس.

فمسخه فرد الله إليه بصره.

قال: فأني المال أحب إليك؟

قال: الغنم.

فأعطى شاة والدأ، فَأَتَيْجُ هذان، وولد هذا ^(١).

فكان لهذا واد من الإبل.

ولهذا واد من البقر.

ولهذا واد من الغنم.

ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته.

فقال له: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في

سفري ^(٢)، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك

اللون الحسن، والجلد الحسن، والمال، بعيداً أتبلغ به في سفري.

---

(١) أنتج: تولى نتاجها والنتاج للناقة كالقابلة للمرأة، ولد: تولى ولادتها.

(٢) انقطعت بي الحبال: أي انقطعت بي الأسباب.

فقال: الحقوق كثيرة.

فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص، يقذرك الناس، فقيراً فاعطاك الله؟

فقال: إنما ورثت هذا المال كابراً عن كابر.

فقال: إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت.

وأتى الأقرع في صورته وهيته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد هذا.

فقال: إن كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت.

وأتى الأعمى في صورته وهيته. فقال له: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك، وأعطاك المال. شاة أتبلغ بها في سفري.

فقال: قد كنت أعمى فرد الله إليّ بصري، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك^(١) اليوم بشيء أخذته الله عز وجل.

فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم، فقد رضي الله عنك، وسخط على صاحبيك. (رواه البخاري ومسلم).

---

(١) لا أجهدك: لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلب من مالي.

إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً

١ - معنى التقوى:

إذا تمكن الإيمان من القلب، ورسخت جذوره في أعماق النفس، أثمر حالة من الحالات التي تفجر الطاقات الكامنة، والقوى التي وهبها الله للإنسان، فينبعث إلي الخير انبعاث المحب، وينصرف عن الشر انصراف الكاره، ويكون شأنه كما وصف الله سبحانه:

﴿وَلِكِنَّ اللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ الْإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴿٧﴾ فَضَلَا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٨﴾﴾ [الحجرات: ٧، ٨].

وهذه الحالة تسمى بالتقوى.

٢ - تضمنها أصول الإسلام:

والتقوى تتضمن أصول الإسلام وقواعد الدين.

يقول الله سبحانه:

﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا

أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿١﴾ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى
مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢﴾ ﴿البقرة: ٢ - ٥﴾.

وتتظم أعمال البر، يقول الله سبحانه:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا بُيُوتَكُمْ بِدَلِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّادِقِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَافَةِ
وَجِينَ النَّاسِ﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾ ﴿البقرة: ١٧٧﴾.

ويقول:

﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفَرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنِّتْ عَنْهِنَّ السَّمَوَاتُ
وَالْأَرْضُ أَعِدَّتِ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾ الَّذِينَ يُبْقُونَ فِي الشَّرَاءِ وَالصَّرَاءِ وَالْكُطَيْبِ النَّجِطِ
وَالْمَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٤﴾ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ
ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ لَهُمْ وَلَا اللَّهُ وَلَمْ
يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٢٥﴾﴾ ﴿آل عمران: ١٢٣ - ١٢٥﴾.

ويقول:

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٦﴾ يَخِذْنَ مَا ظَنَنَّهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا كَأَوْ لَا بَلَّ
ذَلِكَ حُسْنُهُنَّ ﴿٥٧﴾ كَأَوْ لَا ظِلٍّ مِنَ النَّارِ مَا يَهْبِئُونَ ﴿٥٨﴾ وَالْأَصْحَارُ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٥٩﴾
وَلَوْ أَنزَلْنَاهُمْ حَقًّا لَنَلَّيْلٍ وَالنَّجْوَىٰ ﴿٦٠﴾﴾ ﴿الندرات: ١٥ - ١٩﴾.

والعدل من التقوى، يقول الله سبحانه:

﴿اعْمَلُوا مَوْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ ﴿المائدة: ٨﴾.

والعفو عن الناس من التقوى، يقول:

﴿وَأَنْ تَقُوتُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [البقرة: ٢٣٧].

والوفاء بالعهد من التقوى، يقول الله سبحانه:

﴿بَلْ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ٧٦].

وهكذا نجد التقوى في كتاب الله تتناول العقائد، والعبادات، والآداب وسائر الأعمال الصالحة.

وأنه لا يتصف بها إلا من امتحن الله قلوبهم للتقوى، وأعدهم للقيام بموارث النبوة، وأعباء الرسالة، وهياهم للعبودية الحقة، والجنديّة التي لا تخاف في الله لومة لائم.

وهذه المنزلة لا يصل إليها إلا من راض نفسه بترك الشهوات والشبهات، وجاهدتها في ذات الله، حتى تذوق حلاوة الإيمان، وطعم اليقين.

يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه:

«لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به، حلاًراً مما به بأس» (رواه الترمذي وقال: حديث حسن).

٣ - الدعوة إليها:

ولما كانت التقوى جماع كل بر، ومصدر كل خير، وأصل كل صلاح للأفراد والجماعات، كانت خير ما يتزود به الإنسان، يقول الله سبحانه:

﴿وَسِرُّوهُمْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧].

وكانت أحسن مظهر يظهر به المرء، يقول الله سبحانه:

﴿وَلِيَّاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ﴾ [الأعراف: ٢٦].

وكان صاحبها أقرب إلى الله منزلة وأعلى شأنًا، يقول الله سبحانه

وتعالى:

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَى﴾ [الحجرات: ١٣].

وكانت هي الوصف الذي اختاره الله لخواص عباده، وكانوا أحق

بأن ييسط عليهم من بركاته وخيراته، يقول الله سبحانه:

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ

وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف: ٩٦].

والأتقاء هم الذين يفيض الله عليهم من نوره، فيدركون به الحق،

ويعصرون الصواب، ويميزون بين ما يجب فعله من الخير وما يجب

تركه من الشر، يقول الله سبحانه:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ

سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾﴾ [الأنفال: ٢٩].

ومن ثم لم يكن للشيطان على قلوبهم من سبيل فلا يصابون

بحيرة، ولا يتعرضون للشكوك والريب، وإذا أصابهم منها شيء

فسرعان ما تبدها أضواء الحق واليقين، يقول الله سبحانه:

﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ

مُتَّبِعُونَ ﴿٦٨﴾﴾ [الأعراف: ٢٠١].

وهم أولياء الله وأحباؤه، يكلؤهم برعايته، ويحييهم في عافيته،
ويحفظهم من السوء، ويجنّبهم أحزان الماضي، وآلام المستقبل.

يقول الله سبحانه:

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٦﴾ الَّذِينَ
آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٧﴾ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا
تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٨﴾﴾ (يونس: ٦٦ - ٦٨).

وهم دائماً موضع نظر الله سبحانه:

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿١٧٨﴾﴾ [النحل: ١٧٨].
﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴿٢﴾﴾ [الطلاق: ٢، ٣].
﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِنْ أَمْوَالِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾﴾ [الطلاق: ٤].

٤ - لا تقوى إلا بفقّه وإرادة:

وتقوى الله سبحانه لا تتم إلا بأمرين:

أولاً: فقه في دين الله، ومعرفة ما فيه من سمو وحكمة.

ثانياً: قوة الإرادة، ومضاء العزيمة، لحمل النفس على
الاضطلاع بالتبعات والتكاليف.

فبالمعرفة من جانب، والإرادة القوية من جانب آخر، يستطيع
المرء أن ييسر الطريق، ويسير على الجادة، دون تعثر أو انحراف.

وقد أشار القرآن إلى هذين الأمرين في معرض الشناء على بعض الأنبياء، فقال:

﴿وَلَا ذَكْرَ عَيْنًا إِذْ زُفِعَ لِسَحَقٍ وَسَقُوبٍ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾ [ص: ٤٥].

فاولو الأيدي: أصحاب القوة.

وهم كذلك أصحاب فقه في الدين ويصر به.

إنما يخشى الله من عباده العلماء

١ - دعوة الإسلام إلى الخوف من الله:

دعا الإسلام إلى الخوف من الله، وأثنى على الخائفين.

يقول الله سبحانه:

﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: ١٣].

ويقول: ﴿وَلَيْتَنِي فَأَرْحَمُكُمْ﴾ [البقرة: ٤٠].

ويقول: ﴿وَعَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٧٥].

ويقول: ﴿وَيُعَذِّبُكُمُ اللَّهُ نَعْمَ اللَّهُ الْعَذَّابُ﴾ [آل عمران: ٣٠].

وقال تعالى: ﴿وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ٢٥ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُتَوَاقِينَ ٢٦ فَرَجَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَدْنَا عَدَابَ السُّورِ ٢٧ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ ٢٨ إِنَّهُمْ هُمُ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ٢٩﴾ [الطور: ٢٥ - ٢٨].

وروى الإمام أحمد والترمذي عن عائشة - رضي الله عنها -

قالت:

[قلت: يا رسول الله: قول الله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُتَّقُونَ ۝٥٧ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۝٥٨ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ۝٥٩ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ رَاحَةً أَلَيْسَ إِنَّ رَبَّهُمْ بِرَحِيمٍ ۝٦٠﴾ [المؤمنون: ٥٧ - ٦٠].

أهو الذي يزني، ويشرب الخمر، ويسرق؟

قال: لا يا ابنه الصديق.

ولكنه الرجل يصوم، ويصلي، ويتصدق، ويخاف أن لا يقبل منه].

وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال:

قال رسول الله ﷺ:

إني أرى ما لا ترون.

أطأت السماء وحق لها أن تظ^(١).

ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله تعالى.

والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً.

وما تلتذذتم بالنساء على الفُرُش.

ولخرجتم إلى الصُّعَدَاتِ^(٢) تجأرون إلى الله تعالى (رواه الترمذي وحسنه).

---

(١) الأبط: صوت الرجل ونحوه أي أن كثرة من في السماء من الملائكة قد أنفلتها حتى أطت.

(٢) الصعدات: الطرقات.

وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ :

«من خاف أدلج ومن أدلج^(١)، بلغ المنزل.

ألا إن سلمة الله غالية.

«ألا إن سلمة الله الجنة» (رواه الترمذي بسند حسن).

وروى الترمذي بسند حسن، عن أبي أمامة الباهلي: أن

النبي ﷺ قال: «ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين: قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تُهراق في سبيل الله.

وأما الأثران: فآثر في سبيل الله، وآثر في فريضة من فرائض

الله».

٢ - باعث الخوف:

والخوف إما أن يكون خوفاً من معرفة جلال الله، واستشعار

عظمته وكبريائه وهو خوف العارفين.

وكلما كانت المعرفة أتم، كان الإنسان أشد لله خوفاً، وأعظم

خشية.

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الَّذِينَ ءَلَمُوا﴾ [فاطر: ٢٨].

ويقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه:

«إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية».

---

(١) الإدلاج: السير ليلاً، والمراد: الجد في الطاعة.

وفي رواية: خوفاً.

وكان يصلي، ولقلبه أزيز كأزيز المرجل من البكاء^(١).

وإما أن يكون سببه ما اقترفه الإنسان من آثام، وارتكب من سيئات، فهو يخشى أن يؤاخذ به الله بما اكتسبه منها.

٣ - آثاره:

وإنما رغب الإسلام في الخوف من الله، ودعا إليه؛ لما له من آثار طيبة، وثمار حسنة في حياة الفرد والجماعة.

فهو يبعث في الإنسان روح الشجاعة، ويدفعه إلى الجهر بالحق، وإنكار المنكر، دون تهيّب من أحد، أو خوف من مخلوق.

وهذا من أعظم الفضائل وأكرم الغايات.

وما دام هناك في الأمة من يجهر بالحق، ويدعو إليه، ويعمل على نشره، فإن الباطل سوف يتوارى كما تتوارى ظلمات الليل عند طلوع الفجر الصادق.

وهذه إحدى السمات التي يتميز بها أنصار الله وحملة رسالته، وإلى هذا تشير الآية الكريمة.

﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَحْشَوْنَ اللَّهَ وَلَا يَحْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكُنَ بِاللَّهِ حَيًّا﴾ [الأحزاب: ٣٩].

والخائفون من الله، هم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

---

(١) الأزيز: صوت البكاء.

يقول الله سبحانه:

﴿فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ ۖ سَيَذَكِّرُ مَنْ يَخْشَىٰ﴾ [الأعلى: ٩، ١٠].

ويقول:

﴿إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾ [طه: ١٨].

﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنََ الْغَيْبِ فَتَرَهُ يَمْقِفُهُ
وَأَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [يس: ١١].

ومن آثار الخوف من الله كذلك، أنه يمنع الإنسان من الاسترسال
في المعاصي والآثام، ويجنبه الوقوع في الفسوق، ويحجزه عن محارم
الله.

فإن الإنسان إذا خاف من الله: كف لسانه عن الهُجْر والكذب،
والغيبة والنميمة، والسخرية، والهمز، واللمز،.. وامتنعت العين عن
النظرة الخائنة، وطهر القلب من الغلّ والحسد، والفسق والكبر، والرياء
والنفاق، وسائر الصفات الذميمة، التي يبغضها الله ويمقتها الإسلام.
ولولا الخوف من الله لاندفع الإنسان إلى الشر، وانكب على
اللذائذ غير مراعى مصلحة غيره، ولا مقيم لها أي وزن.

٤ - عدم كفاية القوانين:

وقد يقال: إن القوانين يمكن أن تحل محل الخوف من الله.

والحق... أن القوانين - مهما كانت صارمة - فإنها لا تنفع كما
ينفع الخوف والخشية من الله - فإن الخوف يخلق الضمير الحي، الذي
يصحب الإنسان في الخلوة وفي الجلوة. وفي كل حال...

بينما القوانين لا تراعى إلا حيث يخاف الإنسان من الوقوع في قبضة السلطة القائمة على تنفيذ القانون.

فلذا وجدت فرصة، أمن فيها المرء على نفسه، هتك حرمة القانون، وخرج عليه دون مبالاة.

وإن ما تعانيه الإنسانية، من نضوب معين الفضائل، وفساد الضمائر، وانتشار الجرائم، والاستهتار بالقيم؛ إنما سببه الغفلة عن خوف الله، وعدم استحضر عظمته في القلب.

ولهذا كثر في القرآن الدعوة إلى الخوف من الله، ليستيقظ الضمير، ويصمد، وفي يقظة الضمير نجاة الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة.

ولا تقتصر ثمار الخوف من الله وخشيته على هذا، بل يدفع الخوف إلى السلوك الإيجابي الذي يسمو بالنفس إلى كل خير.

ولهذا سجل الله المغفرة للخائفين؟ وجعل لهم الأجر الكبير، فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ كَبِيرٌ ۝١٧﴾ [الملك: ١٧].
﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۝١٨﴾ [الأنعام: ١٨].
[التلاوات: ٤٠، ٤١].

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَخَشِيَ اللَّهََ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝٥٢﴾ [النور: ٥٢].

﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ۝٤٦﴾ [الرحمن: ٤٦].

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۖ جَزَاءُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتٌ عَدْنٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝﴾ [البقرة: ٧، ٨].

٥ - الخوف من النفس:

وإذا كان الخوف من الله ممدوحاً، فلما له من هذه النتائج الحسنة والثمار الياينة.

أما الخوف من الناس، فإنه مما يلزمه الإسلام ويحظره؛ لأن من شأنه أن يمنع الإنسان من الجهر بالحق، ويحول بينه وبين أن يغير المنكر، ويجعل من الفرد إنساناً متملقاً تافهاً، لا يرجى خيره، ولا يؤمن شره.

ولولا شجاعة الدعاة، وجراءة المصلحين، وثباتهم إزاء ما يلقونه من أذى واضطهاد - لما قام للحق قائمة، ولما تطورت الحياة، ولما وصلت الإنسانية إلى ما وصلت إليه من تقدم ورفق.

٦ - علاج الجبن:

عالج الإسلام هذه الناحية - ناحية الخوف من الناس - في نفس الإنسان، ليخلصه من الجبن والضعف، ويجعل منه شخصية قوية - لا تضعف أمام الناس ولا تشنئ إزاء الصعاب، فبين له أن الناس بشر مثله. لا يملكون الحياة لأنها منحة من الله. وهو يسلبها إذا شاء، وحين يحل الأجل الموقوت.

يقول الله تعالى :

﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَدَّلًا﴾ [ال عمران: ١٤٥].

فأي نفس لا يأتيها الموت إلا بمشيئة الله وقدره - فالإقدام لا
ينقص العمر، والإحجام لا يزيده...

وقد فطن الشاعر إلى هذا المعنى وهو يقول:

أَيُّ يَوْمِي مِنَ الْمَوْتِ أَفْرُ
يَوْمٌ لَا قُدْرَ أَوْ يَوْمٌ قُدِرُ
يَوْمٌ لَا قُدْرَ لَا أَزْعَبُهُ
وَمِنَ الْمَقْدُورِ لَا يَنْجُو الْحَزِرُ

ويقول الآخر:

تقدمت أستبقي الحياة فلم أجد

لنفسي حياة غير أن أتقدما

وكما أن الحياة بيد الله، فإن الرزق كذلك بيده...

فالله هو الرزاق ذو القوة المتين.

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦].

وهو سبحانه ضمن لكل دابة ما يحفظ وجودها إلى الأجل
المقدور.

فلم إذن يخاف الإنسان من الناس؟ وهم بشر مثله، لا يملكون
ضراً ولا نفعاً، ولا موتاً ولا حياة.

ولهذا يقول الله سبحانه:

﴿وَتَخَشَّى النَّاسُ اللَّهَ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَهُ﴾ [الأحزاب: ٣٧].

وأثنى سبحانه على الأقوياء الشجعان، الذين لم يبالوا بتهديد الناس. فقال: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: ١٧٣].

وقد نزلت هذه الآية الكريمة، في أصحاب رسول الله ﷺ - وقد قيل لهم: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ قد اجتمعوا لحربكم، واستئصال شأفتكم فلم يزدكم هذا التهديد إلا إيماناً، وثباتاً، وشجاعة. وقالوا: حسبنا الله وهو كافينا، ونعم الوكيل في الدفاع عنا.

لا تقنطوا من رحمة الله

للإسلام منهج واضح، وسبيل معلوم.

وهذا المنهج يتمثل في إدراك الحق، وفعل الخير، وذلك كفيل بأن يصل بالإنسان إلى الذروة والرفعة، ويجعله جديراً بالخلافة عن الله في الأرض.

إلا أن الإنسان كثيراً ما يضل عن الطريق المرسوم، وينحرف عنه. إما بسبب الجهالة، أو بتأثير البيئة، أو تحت ضغط شهوة جامحة، أو استجابة لإغراء عابث.

وهذا الانحراف يهبط بالمستوى الإنساني، ويحول بينه وبين التطهر والتسامي فتسقط قيمته، ويرذل قدره، وينحط إلى الدرك الذي يعوقه عن النهوض بتبعات الحق والخير.

وحين يصل المرء إلى هذا المستوى، لا تكون له رسالة سامية، ولا هدف كريم، ولا مثل أعلى.

وإنما تتجه جميع قواه إلى تحقيق ذاتيته، وإشباع غرائزه، وإيثار مصالحه الخاصة، وتكره للمصالح العامة.

ويوم أن تخلو الدنيا من الضمائر والمثل العليا، تتحول الحياة إلى صراع يكون أشد هولاً، وأبعد أثراً من صراع الحيوانات المفترسة. ومن ثم: فإن الإسلام يدعو أبداً إلى الاستمسك بالحق، والتشبث بعراه، حتى لا يخطيء الإنسان الهدف، أو يضل الطريق. يقول الله سبحانه:

﴿فَاسْتَمِيعْ بِالْإِذْنِ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴿٤٤﴾﴾ [الزخرف: ٤٣، ٤٤].

وقد يحدث أن يضعف الإنسان ساعة يغفو فيها ضميره، وتنام فيها قواه الروحية بينما تكون غرائزه مشبوبة الأوار، فيعمى عن هدفه، ويسقط صريع الهوى والشهوة.

وفي خلال هذه المحنة يقال له:

لا عليك...

فإنك لم تخلق ملكاً مطهراً، ولا بشراً معصوماً، وإنما أنت إنسان تتنازعك قوى الخير والشر، وتتغلب عليك طبيعتك الروحية أحياناً فتسمو وترتفع، وأحياناً أخرى تتغلب عليك شهوات الجسد فتُخلد إلى الأرض، وترد إلى أسفل سافلين.

وإنما عليك أن تصحح أخطائك إذا أخطأت، وتعالج أمراضك إذا مرضت، وتغسل نفسك مما يكون قد ران عليها، وتستأنف السير من جديد.

يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه:

«كل ابن آدم خَطَاءٌ، وخير الخطائين التوابون» (رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم عن أنس).

ويقول ﷺ :

«إن الله يسطر يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويسطر يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها» (رواه مسلم والنسائي عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -).

وبهذا تقل الأخطاء، وتعود للضمير قوته، وللقلب سلامته، فتتصر قوى الروح على نوازع المادة في نفس الإنسان.

والله سبحانه، يعلم طبيعة الضعف الإنساني، فلم يكلفه العصمة، لأن التكليف بها تكليف بما لا يطاق - قال تعالى :

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

وانما كلفه أن يَفِرَّ إليه كلما قَرَّ منه، وأن يتطهر من الدنس كلما تورط في الإثم، وآدم عليه السلام أبو البشر، هو القدوة والمثل: قال تعالى في حقه :

﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴿١٢١﴾ ثُمَّ أَجْنَبَهُ رَبُّهُ قَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴿١٢٢﴾﴾

[طه: ١٢٢].

ثم قال :

﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتَيْنِ قَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ الْقَوَابُ الرَّجِيمُ ﴿١٢٧﴾﴾

[البقرة: ١٢٧].

وهذه هي الكلمات التي تلقاها منه :

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَوْ تَضَرَّرْنَا بِذُنُوبِنَا رَبَّنَا لَا تُخِزْنَا وَلَا تَجْعَلْ لَنَا لُؤْلُؤًا مِنْ دَرِيِّئٍ أَوْ تَرْجَعْنَا إِلَى الْخَالِئِ مِنْ أَرْضٍ بَرْدًا زَكِيًّا﴾

[الأعراف: ٢٣].

ومما حفظ من كلمات الرسول ﷺ :

«إِنْ تَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ تَغْفِرَ جَمًّا... وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلْمَاءَ».

وكثيراً ما يفتح الإسلام باب الأمل والرجاء، ويدعو العُصاة إلى التوبة والاستغفار، وأنه سبحانه يغفر لهم ما دعوه ورجوه، مهما عَظُمَ الجُرمُ، وكَبُرَ الإثم. قال تعالى:

﴿قُلْ يَبْنَؤُا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْطَعُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْضَرُونَ الرَّجِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣].

﴿وَمَنْ يَمَلْ سُوْءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ١١٠].

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «قال الله تعالى: يا بن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا بن آدم لو بَلَغْتَ ذنوبك عَنَانَ^(١) السماء: ثم استغفرتني. غفرت لك ولا أبالي...»

يا بن آدم لو أتيتني بِقَرَاب^(٢) الأرض خطايا^(٣) ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة» (رواه الترمذي). وقال: حديث حسن صحيح.

(١) عنان السماء: السحاب.

(٢) قراب الأرض: ملء الأرض.

(٣) خطايا: جمع خطيئة.

وقال ﷺ :

«إن الله يقبلُ توبة العبد ما لم يُغررِ أي يحتضر».

والتوبة لا تحتاج إلى اعتراف كما في المسيحية، ولا إلى شيخ، ولا إلى الذهاب إلى أي مكان، وإنما هي بقطة نفسية، واستشعار بالانحراف عن المنهج السوي، ومحاولة العودة إليه، والثبات عليه.

ومهما تيقظ الضمير، وفطنت النفس إلى ما يجب أن تكون عليه، وحاولت إصلاح الخطأ الذي وقعت فيه، كان ذلك توبة يفرح الله بها، ويغفر الذنب من أجلها. يقول الله سبحانه:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَجَسَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ فَعَسَىٰ أَلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُبْصِرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٥﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاءُكُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيَقْعَمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ ﴿١٦﴾﴾ (آل عمران: ١٣٥، ١٣٦).

فالآية تقرر: أن الله سبحانه يغفر للذين يقتربون ما تعظم قبحه، أو يظلمون أنفسهم بفعل ما ينقصها مما يتنافى مع سموها - إذا ذكروا الله، وذكروا أنهم ما قدروه حق قدره إذ قصرُوا في حقه، وفرطوا في جنبه، فمسهم الألم اللاذع، والحزن العميق، فهُرِعُوا إلى الإنابة والاستغفار، ورجعوا إلى إصلاح أخطائهم من قريب، فذلك دليل صحة النفس، وحياة القلب والضمير.

أما الإصرار على الإثم، والتماذي فيه، فهو مظهر الفراغ الروحي، والموت الأدبي، للذين يرتكبون كبائر الإثم والفواحش، وهم لهذا قلما يشعرون بالألم الباعث على الندم. وما لجرح بعيت إيلام.

ولهذا كان الإصرار من صفات الكافرين يقول الله في سورة الواقعة:

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٤٥﴾ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى آلِسِيءِ الْعَلِيمِ ﴿٤٦﴾﴾

[الواقعة: ٤٥، ٤٦].

وقد شرط الله سبحانه في قبول التوبة أن تكون من قريب، وهو مثل شرط عدم الإصرار. فقال:

﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِمِغْلَقٍ ^(١) ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ^(٢) فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧﴾﴾

[النساء: ١٧].

والمبادرة إلى العمل الصالح، وفعل الحسنات تمحو السيئات كما يمحو ضوء الشمس ظلام الليل.

وإذا اقترن العمل بعمق الإخلاص، وقوة اليقين، كان أزكى للنفس، وأنقى وأطهر وكانت المغفرة ماحقة للذنوب جميعاً. ومن ثم كانت التوبة دائماً مقترنة بالعمل الطيب.

﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا ^(٣) بِمِغْلَقٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْضِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥١﴾﴾ [الأنعام: ٥١].

(١) الجهالة: الطيش والسهو.

(٢) أي بعد مباشرة الفتن.

(٣) أي أوجب على نفسه رحمة منه وتفضلاً أن من عمل ذنباً من غير تعقل ولا روية ولا إصرار ثم سارع إلى التوبة والندم وأصلح أعماله فإن الله يغفر له لأنه غفور رحيم.

﴿وَلَيْفَ لَفَقَاتٍ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ﴾ (طه: ٨٧).

﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّوْءَ يَهْدِيهِمْ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (النحل: ١١٩).

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٧٨﴾ يُضَاعَفْ لَهُ الْكُذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُخْلَدْ فِيهِ. مُّكَافَأً ﴿٧٩﴾ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا ﴿٨٠﴾ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٨١﴾ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَىٰ اللَّهِ مَتَابًا ﴿٨٢﴾﴾ [الفرقان: ٦٨ - ٧١].

وقد روى ابن مسعود أن رجلاً من الصحابة أصاب من امرأة قبله، فأتى رسول الله ﷺ، فأخبره فأنزل الله تعالى:

﴿وَأَقْرِ السَّلَاةَ طَرَفِي^(٢) النَّهَارِ وَزُلْفَا^(٣) مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلذَّكِرِينَ﴾ (نور: ١١٤).

فقال الرجل:

أَيُّ هذا يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: «الجميع أمتي كلهم» (رواه البخاري ومسلم).

(١) أي أن الله يمحو سيئاتهم التي فعلوها بالتوبة ويوفقهم للأعمال الصالحة التي يكافئهم الله عليها بالحسنات التي تحل محل السيئات المحمودة.

(٢) طرفي النهار: صلاة الصبح والعصر.

(٣) والزلف: الساعات من الليل.

وعن أبي الدرداء أن النبي ﷺ قال:

«من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي ركعتين، أو أربعاً، مكتوبة أو غير مكتوبة، يحسن فيهن الركوع والسجود، ثم استغفر الله غفر الله له» (رواه الطبراني في الكبير بسند حسن).

وعن أبي بكر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من رجل يلذّب ذنباً، ثم يقوم فيستطهر، ثم يصلي، ثم يستغفر الله، إلا غفر له» ثم قرأ هذه الآية:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً...﴾ الآية.

وتسمى هذه الصلاة صلاة التوبة.

والأعمال الصالحة المكفرة للذنوب كثيرة، نذكر منها بعض النماذج على سبيل المثال.

فمنها الوضوء:

١ - عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال:

رأيت رسول الله ﷺ توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال:

«من توضأ هكذا، غُفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيئه إلى المسجد نافلة» (رواه مسلم).

٢ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال:

«إذا توضأ العبد المسلم - أو المؤمن - فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء، فإذا غسل يديه خرج كل

خطيئة كان بطشتها يداء مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجله خرجت كل خطيئة مشتها وجلاه مع الماء، أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقياً من الذنوب» (رواه مسلم).

ومنها الصلاة:

١ - فعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال:

«ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟» قالوا: بلى يا رسول الله.

قال: «إسباغ الوضوء على المكاره^(١) وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط»^(٢) (رواه البخاري ومسلم).

٢ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«أرايتم لو أن نهراً بباب أحدكم، يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟»

قالوا: لا يبقى من درنه شيء.

قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا» (رواه البخاري).

---

(١) إسباغ الوضوء على المكاره معناه إتمام غسل الأعضاء في البرد الشديد.

(٢) الرباط: الإقامة في النفور لمقاومة الأعداء، أي أن ثواب انتظار الصلاة يعدل ثواب المراقبة في سبيل الله.

٣ - وعن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال:

سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة، فيحسن وضوءها، وخشوعها، وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله» (رواه مسلم).

٤ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله: «صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً وعشرين ضعفاً، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يُخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، ما دام في مصلاه، ما لم يحدث».

تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة» (رواه البخاري ومسلم).

ومنها صلاة الجمعة:

عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال:

«لا يفتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» (رواه البخاري).

ومنها ختم الصلاة:

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال:
«من سبح الله - في ثُبُر كل صلاة - ثلاثاً وثلاثين، وحمد الله
ثلاثاً وثلاثين، وكبر ثلاثاً وثلاثين، وقال تمام المائة: لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير،
غفرت خطاياهم وإن كانت مثل زبد البحر» (رواه التَّصْلِيحُ)

ومنها الحج والعمرة:

- ١ - قال أبو هريرة: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
«من حج فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه» (رواه
البخاري ومسلم).
- ٢ - وعنه أن رسول الله ﷺ قال:
«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له
جزاء إلا الجنة» (رواه البخاري).

ومنها الجهاد:

- ١ - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: مر رجل من أصحاب رسول
الله ﷺ بشعب فيه عينة من ماء عذبة، فأعجبه، فقال:
لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب، ولن أفعل حتى
أستأذن رسول الله ﷺ . فذكر ذلك لرسول الله ﷺ ، فقال:
لا تفعل.

فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاماً.

ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟

اغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فُواق^(١) ناقة وجبت له الجنة» (رواه الترمذي وقال حديث حسن).

٢ - وعن أبي قتادة - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قام فيهم خطيباً فذكر: أن الجهاد في سبيل الله، أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرايت إن قتل في سبيل الله، أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله ﷺ:

«نعم». إن قتل في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر» (رواه مسلم).

ثم قال رسول الله ﷺ:

«كيف قلت؟» قال: أرايت إن قتل في سبيل الله، تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله ﷺ:

«نعم وأنت صابر محتسب. مقبل غير مدبر، إلا اللين، فإن جبريل عليه السلام قال: لي ذلك».

---

(١) الفواق: المدة من الزمن التي تكون بين الحلبتين أو مدة الحلب نفسه.

ومنها حسن الخلق:

والسماحة، وبشاشة الوجه، والصفح عن الإساءة، كل ذلك مكفر للذنوب.

١ - يقول الرسول ﷺ :

«ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا»
(رواه أبو داود).

٢ - وقال...

«رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى»
(رواه البخاري).

٣ - وقال ﷺ :

«تلقت الملائكة رُوح رجل ممن كان قبلكم فقالوا له:
أعملت من الخير شيئاً؟ قال: كنت أنظر الموسر^(١)، وأتجاوز
عن المعسر فتجاوز الله عنه» (رواه البخاري).

٤ - ويقول سبحانه:

﴿وَلْيَعْمُوا وَلِيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [النور: ٢٢].

وغفران الله يحيط بالمتنّب الدنس، إذا تفجر في قلبه نبع البر
والرحمة.

---

(١) أنظر الموسر، أرجئه إلى ميسرة.

٥ - يقول الرسول ﷺ :

«بينما كلب يطيف بركة^(١) قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي^(٢) من بغايا بني إسرائيل فنزعت مُوقَّها^(٣) فاستقت له به، فسقته، ففغر لها به».

ومنها للآلام:

فكل ما يصيب المسلم من ألم، فهو مطهر له من السيئات.
يقول الرسول ﷺ :

١ - «ما يصيب المسلم من نَصَب^(٤)، ولا وَصَب^(٥) ولا همٍّ. ولا حزن. ولا غَمٍّ، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياها».

ويقول ﷺ :

٢ - «ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في ولده وماله، حتى يلقي الله وما عليه خطيئة» (رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح).

---

(١) يطيف بركة: يدور بيثر.

(٢) بغي: زانية.

(٣) الموق: الحذاء.

(٤) النصب: التعب.

(٥) الوصب: المرض.

كفارة المجلس:

والإنسان مهما لفظ في مجلسه، وخلط في حديثه، وقال ما لا فائدة فيه ولا طائل تحته، ثم ختم كلامه بذكر الله، كان ذلك كفارة للغو.
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال:

«من جلس في مجلس فكثر فيه لفظه. فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد ألا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك» (رواه الترمذي. وقال: حديث حسن).

ملازمة الاستغفار:

واستغفار^(١) الله سبحانه، يعجل بالخلاص، ذلك أنه يقصد به التوبة النصوح، يقول الرسول ﷺ:

«من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً. وفي كل هم فرجاً. وورقه من حيث لا يحسب» (رواه أبو داود).

وهذا كقول الله سبحانه:

﴿فَلْيَسْتَسْفِرُوا رَبَّهُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكَ مِدْرَارًا ۝ وَضَرَبَ دُحْرًا بِأَقْوَالٍ وَيُنَازِلُ لَكَ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكَ أَنْهَارًا ۝﴾
[نوح: ١٠ - ١٢].

(١) الاستغفار: طلب المغفرة من الله على ما اقترفه من إثم، أو قصر فيه من عمل.

وقوله: ﴿وَمَا كَانَتْ أَلْفَةٌ لِّمُعَذِّبِهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَتْ أَلْفَةٌ لِّمُعَذِّبِهِمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الأنفال: ٤٣].

وروى [أن الله جعل لهذه الأمة أمانين: وجود الرسول ﷺ، والاستغفار. فذهب أمان، وبقي أمان].

ويقول الله سبحانه: ﴿وَأَنْ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّكَ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ يُمِيعْكُمْ مِّنْهَا حَسَنًا إِنَّ أَجَلَ يُسَى وَوَدَّ كُلِّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾ [هود: ٤٣].

فالاستغفار من أسباب رفع البلاء، كما أن حسن التمتع بالدنيا أثر من آثاره.

وسبب ذلك أن الاستغفار يدفع الشر عن الإنسان، وبقدر ما يتدفع عنه الشر، يكثر الخير في نفسه ويزداد.

ولهذا كان الرسول ﷺ يقول:

«يا أيها الناس توبوا إلى الله، واستغفروه، فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة».

وكان ﷺ يعلم أصحابه سيد الاستغفار، وهو:

«اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني، وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بلنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت».

ثم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، فيما يرويه عنه البخاري:

«من قالها في النهار موقناً بها فمات من يومه، قبل أن يمسي، فهو من أهل الجنة. ومن قالها من الليل، وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح، فهو من أهل الجنة!!».

ومنها التسبيح والتحميد:

ومن أسباب الغفران، هذا الذكر الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه ﷺ قال:
«من قال سبحان الله وبحمده، في يوم مائة مرة، حطت خطاياها، وإن كانت مثل زبد البحر».

ومنها اجتناب الكبائر:

وليست الأعمال الصالحة المزكية للنفس وحدها هي التي تمحو السيئات، بل إن اجتناب كبائر الإثم يكفر الصغائر، ويذهب بها. ولا يشترط لذلك توبة.

يقول الله سبحانه:

﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلَ كَرِيمٍ﴾ [النساء: ٣١].

والكبائر: هي الذنوب، التي جعل الله عقوبتها حداً، أو توعد عليها بالنار، أو لعن فاعلها، أو سماها الشرع كبيرة.

وهي لا تغفر إلا بالتوبة النصوح، التي أمر الله بها في قوله:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [التحريم: ٨].

والتوبة النصوح: تنتظم الألم والتندم على ما مضى، والإفلاخ عن الذنب في الحاضر، والعزم الأكيد على استئناف حياة صالحة فيما يستقبل من الزمان، فإن كان ثمة حقوق للعباد وجب ردها إلى أصحابها، أو استحللهم منها إن أمكن. وهذه التوبة هي التي يقبلها الله سبحانه ويفرح بها.

يقول الله سبحانه:

﴿وَمَنْ أَلَدَىٰ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْمَلْهُنَّ أَلَسَّاتٍ وَصَلَّمَ مَا تَفْعَلُونَ

﴾ [الشورى: ٢٥].

وفي حديث أنس - رضي الله عنه - الذي رواه البخاري ومسلم.

أنه ﷺ قال:

«لَلَّهِ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدٍ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ وَقَدْ أَضَلَّهُ»^(١)

بأرض فلاة.

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ: فيما يحكيه عن

ربه تبارك وتعالى:

«أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي.

فقال الله تبارك وتعالى: أذنّب عبدي ذنباً، فعلم أن له رباً يغفر

الذنب، ويأخذ بالذنب.

ثم عاد فأذنّب، فقال: أي رب اغفر لي ذنبي.

فقال تبارك وتعالى: أذنّب عبدي ذنباً فعلم أن له رباً يغفر

الذنب، ويأخذ بالذنب.

(١) سقط على بعيره وقد أضله: أي وجد بعيره بعد أن فقدته في صحراء.

ثم عاد فاذنب، فقال: أي رب اغفر لي ذنبي.

فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنباً، فعلم أن له رباً يغفر الذنب، ويأخذ بالذنب. قد غفرت لعبدي. فليفعل ما شاء» (رواه البخاري ومسلم).

ومنها حسن الظن بالله:

على أن حسن الظن بالله، مما يجمل أن يتصف به كل مسلم.

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - فيما يرويه النبي ﷺ عن ربه عز وجل:

«أنا عند ظن عبدي بي».

أي أن الله يعامل الإنسان حسب ظنه به. فإن ظن أن الله سيعفو عنه، فإن الله سيحقق له العفو. وإن ظن أن الله سيكون له في أمر من أموره، فلن يتخلى عنه.

وروى أبو داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال:

«حَسُنَ الظَّنُّ مِنْ حَسَنِ الْعِبَادَةِ».

لأنه ظن بربه ما هو أهل له من الخير.

(هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى. وَأَهْلُ الْمَعْرِفَةِ).

وروى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -

قال:

قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَبِيٌّ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبِيِّ ^(١) تَبْحَثُ عَنْ صَبِيَّهَا، وَكَانَ ضَائِعًا، فَلَمَّا وَجَدَتْهُ أَخَذَتْهُ فَأَلصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ: فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

«أَتَرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟» قُلْنَا: لَا وَاللَّهِ. وَهِيَ تَقْدِرُ أَلَّا تَطْرَحَهُ، فَقَالَ: «اللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بَوْلَدِهَا..». ومع ذلك فينبغي أن يأخذ الإنسان بالأسباب الموصلة إلى النجاة والخلاص، ولا يقف عند مجرد إحسان الظن بالله.

فقد روى البخاري في التاريخ: أن رسول الله ﷺ قال: «ليس الإيمان بالتمني. ولكن ما وَقَّرَ ^(٢) فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلُ. وَإِنْ قَوْمًا غَرَّتْهُمْ الْأَمَانِي حَتَّى خَرَجُوا مِنَ الدُّنْيَا وَلَا حَسَنَةَ لَهُمْ، وَقَالُوا: نَحْنُ نَحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ وَكَلَبُوا. لَوْ أَحْسَنُوا الظَّنَّ لَأَخْسَنُوا الْعَمَلَ».

عَفْوُ اللَّهِ:

ثم يبقى بعد ذلك ستر الله الواسع، وعفوه العظيم. فعن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«يُنَنَّى الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَتَفُهُ ^(٣) فَيَقْرَهُ بِلَنُوِيهِ - فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ - أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: رَبِّ

(١) الأسرى من الرجال والنساء.

(٢) وقر: استقر.

(٣) كتفه: ستره ورحمته.

أعرف - قال تعالى: فإني قد سترتها عليك في الدنيا - وأنا أغفرها لك اليوم - فيعطى صحيفة حسنته.

ولكن يشترط لذلك أن يستر الإنسان نفسه في الدنيا - فلا يجهر بما يفعل من سيئات، فإن إظهار الفاحشة فاحشة أخرى.. لأن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول أو الفعل.

روى الحاكم بإسناد حسن عن ابن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال:

«اجتنبوا هذه القاذورات، التي نهى الله عنها. فمن آلم بشيء منها، فَلْيَسْتَرْ بِسِتْرِ اللَّهِ».

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال:

«كل أمتي معافي إلا المجاهرين - وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل غَمَلاً ثم يصبح، وقد ستره الله تعالى عليه - فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويُصبح يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عليه»^(١).

دعاء للملائكة:

والله سبحانه لسعة مغفرته، ولحبه لعباده، يلهم ملائكته أن

---

(١) ويباح له أن يخبر بمعصيته إذا كانت هناك مصلحة. كأن يخبر من يعينه على الخلاص من معصيته، أو يعلمه ما يسلم به من الوقوع في مثلها.

يضرعوا إليه بالدعاء، ويسألوه برحمته التي وسعت كل شيء، وعلمه الذي وسع كل شيء، أن يغفر للتائبين ويدخلهم في عباده الصالحين.

﴿الَّذِينَ يَجْعَلُونَ آلَ الْفِرْعَوْنَ حَوْلَهُمْ يَسْعَوْنَ فِي خِلْمِهِمْ وَيُقِيمُونَ بِهِمْ وَمَسْتَفِرُّونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رِئَاءَ وَصِيَّتِ كُلِّ مَلَكٍ وَرَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٧﴾﴾ [غافر: ٧].

والمغفرة هي غاية الغايات.

ومن أجل هذا، كانت النعمة التي اقترنت بجلال النعم، التي أفاضها الله على رسوله.

﴿إِنَّا مَتَّعْنَاكَ أَفْئَةً مُبِينًا ﴿١﴾ لِيُغْفَرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيَذَرَكُمْ يَوْمَ ذَلِكَ فِي فِجَارٍ أَسْفَلَ ﴿٢﴾﴾ [الفتح: ١، ٢].

وكانت هي الدعاء الذي يهتف به المؤمنون، والهدف الذي ينشدونه في كل حين.

﴿رَبَّنَا إِنَّا أَمَّاكُتُكَ مُتَذِلِّينَ لَكَ الْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكَمْ فَتَأْتِيَهُمْ رَحْمَتُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ الْغُيُوبِ ﴿١﴾ وَكَفَرْنَا بِكَ وَكُنَّا مَعَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢﴾ رَبَّنَا وَإِنَّا لِلَّهِ عُتَقَاءُ ﴿٣﴾ لَوْلَا رَحْمَتُكَ عَلَيْنَا لَفُوتَ سَبِيلُكَ ﴿٤﴾﴾ [الأنعام: ١-٤].

[آل عمران: ١٩٣، ١٩٤].

ومن أبلغ ما قيل في هذا المقام قول ذلك العبد الصالح:

«إن استغفاري مع إصراري للووم...

وإن ترك استغفاري مع علمي بسعة عفوك لعجز..

فكم تتعجب إلي بالنعم مع غناك عني..

وَأَتَبَغِضَ إِلَيْكَ بِالْمَعَاصِي مَعَ فَقْرِي إِلَيْكَ...

يَا مَنْ إِذَا وَعَدَ وَفَّى...

وَإِذَا تَوَعَّدَ عَفَى...

أَدْخَلَ عَظِيمَ جُرْمِي فِي عَظِيمِ عَفْوِكَ. يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

وَقَالَ أَبُو الْعَتَاهِيَةِ:

إِلَهِي لَا تَعْلِبْنِي فَإِنِّي

مَقْرَبٌ بِالَّذِي قَدْ كَانَ مِنِّي

فَمَا لِي بِحَلَّةٍ إِلَّا رَجَائِي

لِعَفْوِكَ إِنَّ عَفْوَتَكَ وَحْسَنُ ظَنِّي

وَكَمْ مِنْ زَلَّةٍ لِي فِي الْخَطَايَا

وَأَنْتَ عَبْلِي ذُو فَضْلٍ وَمَنْ

إِذَا فَكَّرْتَ فِي نَدَمِي عَلَيْهَا

عَضَضْتُ أَنَامِلِي وَقَرَعْتَ سِنِّي

أُجِنُّ بِزَهْرَةِ الدُّنْيَا جَنُوناً

وَأَقْطَعُ طَوْلَ عَمْرِي بِالتَّمَنِّي

وَلَوْ أَنِّي صَدَقْتُ الزُّهْدَ عَنْهَا

قَلْبْتُ لِأَهْلِهَا ظَهَرَ الْيَجَنُّ

يُظُنُّ النَّاسُ بِي خَيْراً وَإِنِّي

لَشَرُّ الْخَلْقِ إِنَّ لَمْ تَعَفْ عَنِّي

وجاء رجل إلى رسول الله ﷺ ، فقال:

وَأَذْنُوبِيَا . . . وَأَذْنُوبِيَا . . .

فقال الرسول ﷺ : «قُلْ

اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من
عملي».

فقالها . .

ثم قال: «عد». فعاد.

ثم قال: «عد». فعاد.

ثم قال: «قم». فقد غفر الله لك.

لا إله إلا أنا فاعبدون

١ - معنى العبادة وأثرها:

العبادة معناها: طاعة الله، والخضوع له، والتزام ما شرعه من الدين.

﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [يوسف: ٤٠].

والعبادة بهذا المعنى تجعل الإنسان لا يخضع إلا للحق الذي أوحاه الله، وتجنبه الظنون والأوهام والأباطيل، وتحول بينه وبين الخضوع لسيطرة رجال الدين، وتفتح أمامه الطريق ليتصل مباشرة بالله.

وهي في الوقت نفسه تذكير بالله، والتذكير بالله يعمر القلب بعظمته، وإذا عمر القلب بمعرفة الله وعظمته، وجه قوى النفس إلى البر والخير، وكفها عن الإثم والشر. ومن ثم كانت العبادة ركناً أساسياً في بناء الشخصية المتكاملة التي يريد بها الله، وكانت قياماً للمجتمع الصالح، وكانت هي غاية الحياة.

﴿وَمَا خَلَقْتُ لِيَنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي ۖ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ زَنَبٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ ۚ﴾ [٥٧] إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُرْوَى الْغَنِيُّ ۚ ﴿٥٨﴾ [الذاريات: ٥٦ - ٥٨].

٢ - مسؤولية الإنسان عنها:

ولأجل أن يصل الإنسان إلى هذه الغاية، زوده الله بالعقل والاختيار، وأمده بالوحي، وجعله بهذا أهلاً لحمل مسؤولية العبادة، ليقطع عنده، ويقيم عليه الحجة.

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٦﴾﴾ [الأحزاب: ٧٢].

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿٧٧﴾ أَوْ قُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْأَبِلُونَ ﴿٧٨﴾ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٧٩﴾﴾

[الأعراف: ١٧٢ - ١٧٤].

﴿وَلَقَدْ بَشَّرْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الشُّرُكَاتِ ﴿٣٦﴾﴾ [النحل: ٣٦].

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾﴾ [الأنبياء: ٢٥].

﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴿١٦٥﴾﴾ [النساء: ١٦٥].

٣ - للعبادة حق الله:

ومع ما للعبادة من آثار. فهي حق من حقوق الله سبحانه، فإن من عرف الله عرف استحقاقه للحب، والتعظيم والحمد، والثناء، والشكر.

لأنه هو الذي وهب الإنسان الحياة، وأمده بما يحفظها.

﴿يَتَأَيَّمُوا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَكُمْ تَتَعُونُ
 ٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ
 الثَّرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ [البقرة: ٢١، ٢٢].

وعن معاذ بن جبل قال: كنت ردف ^(١) النبي ﷺ فقال: يا معاذ،
 أتدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟

قلت: الله ورسوله أعلم.

قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله، ولا يشركوا به
 شيئاً، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به
 شيئاً (رواه البخاري ومسلم والترمذي).

وهذا الحق باقي ما بقي في الإنسان نَفْسٌ يتردد.

﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ ﴿٢٣﴾ ^(٢).

وإذا كانت العبادات جزءاً مُكَمِّلاً للشخصية فإن ذلك يتجلى فيما
 نذكره من بعض حكم العبادات العملية، وأسرارها النفسية، والخلقية،
 والاجتماعية، كما جاء ذلك في الكتاب السنة.

٤ - حكم الصلاة وأسرارها:

الحكم النفسية:

ويتتبع النصوص الواردة في الكتاب والسنة، يمكن معرفة حِكَمِ
 الصلاة النفسية.

(١) ردف: راكباً خلفه.

(٢) اليقين: الموت.

يقول الرسول ﷺ :

«إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه».

والمناجاة: مخاطبة الله مباشرة، وهي تشعر المرء بوجود الله وجوداً حقيقياً، وأنه قريب منه، يسمع دعاءه، ويلبي نداءه، ويستجيب له.

وإذا واظب المصلي على هذه المناجاة، خمس مرات في اليوم والليلة، تيقظت قواه الروحية، وأحس بأن الله يمدّه بالقوة، والعون. وأنه سبحانه معه لا يتخلى عنه، فتقوى عزيمته، وتشتد إرادته، ويمضي إلى غايته دون تردد أو ضعف مهما اعترضته الصعاب، أو واجهته العقبات.

وإذا ظفر بمطلوبه وبلغ الذروة من الفوز والنجاح، فإن ذلك لا يزدهيه، ولا يداخله الغرور. ولو قدر أنه لم يبلغ ما يريد، فإنه لا يحزن، ولا ييأس، بل يعيد المحاولة من جديد، واثقاً بالله، ومتوكلاً عليه.

هذا من جانب...

ومن جانب آخر فإن الصلاة انتزاع للنفس من ماديّات الحياة وآلامها، وتوجيه لها إلى الله بالذكر، والدعاء، والضراعة، والخضوع لكبريائه وعظمته.

وهذا من شأنه أن يضيء على النفس السكينة والرضا، ويجعلها تشعر بفيض من السعادة فتتجدد قواها، ويحفزها ذلك إلى العمل الجاد والأمل في وجه الله الكريم.

ولقد كان الرسول ﷺ يدعو بلالاً ليؤذن بالصلاة حين يشتد عليه الأمر ويقول:

«أرحنا بالصلاة يا بلال».

وكان يقول:

«وجملت قرة عيني في الصلاة».

آثارها الخلقية:

والإنسان لا يصل إلى القرب من الله، ولا يسعد برضاه إلا إذا تطهر من الرذائل وسائر الصفات السيئة.

يقول الله تعالى:

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّىٰ ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ﴾ [الأعلى: ١٤، ١٥].

والصلاة هي الوسيلة لهذا التطهير.

لأن المواظبة عليها تربي في المصلى الضمير الحي، الذي يبعث على الخير، ويحض عليه، ويمنع الشر، ويحذر منه.

لهذا نجد الآية الكريمة تقول:

﴿إِنَّ الْمُسْلِمَ تَنَزَّاهُ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [المكوت: ٤٥].

وبالإضافة إلى هذا، فإن الصلاة تغرس في النفس فضيلتي الثبات والكرم وهما من أكرم الخصام، وأشرف الخلال. فإذا أصاب المصلى ما يكره لا يستبد به الجزع والهلع.

وإذا أفاض الله عليه بالنعم والآلاء، لا يستأثر بها، بل يشرك معه فيها غيره وإلى هذا تشير الآية:

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٦﴾ إِذَا مَسَّهُ الْفَقْرُ جِرُّوعًا ﴿١٧﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْغِنَىٰ مَنُوعًا ﴿١٨﴾ إِلَّا الصَّالِينَ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴿٢٠﴾﴾ [المعارج: ١٩ - ٢٣].

آثارها الاجتماعية:

وإذا كانت الصلاة تكسب المرء سكينه النفس، وتطبعه بطابع خلقي جميل.

فإن هذه الصفات تجعل المقيم لها رضى النفس، حسن الخلق، عضواً نافعاً في المجتمع الذي يعيش فيه، وتخلق منه خلية حية تعمل وتنتج ويعم خيرها الناس.

ثم إن الإسلام حُب في صلاة الجماعة، وأوجب صلاة الجمعة كل أسبوع.

واجتماع أهل الحي في اليوم خمس مرات مع اجتماعهم يوم الجمعة اجتماعاً أوسع مدى - يقوي الروابط الاجتماعية، ويشد أواصر الصُّلات بين الجماعة، ويشعر كل واحد بأنه أخ لكل من في المسجد، وأنه مساوٍ له، فتنمو روح المساواة الحقيقية. لا فرق بين غني وفقير. ولا بين عظيم وحقير. فكلهم عباد الله، اجتمعوا في بيته تظللهم ظلال المحبة والأخوة في الله.

وبهذه الممارسة العملية للمساواة، تنتفي فوارق اللون، وفوارق

البراء، وفوارق الدم، فيشعر الفرد شعوراً حقيقياً بأنه للجماعة، وتشعر الجماعة بأنها للفرد.

وهذه الغاية هي أسمى الغايات، التي يجهد العلماء، والحكماء، والمربون والفلاسفة أنفسهم في تحقيقها، ليعم البشرية الأمن والسلام.

ويلاحظ أن هذه الحكم لا يمكن أن تتحقق، إلا إذا أقبل المصلي على صلاته بوعي كامل - وبقطة تامة - وتأمل حقيقي في أقوال الصلاة وأفعالها.

وهذا هو المعبر عنه بالخشوع في قول الله تعالى:

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾﴾

[المؤمنون: ١، ٢].

فإذا تجردت الصلاة من هذا الوعي، كانت قليلة الثمرة، بل عديمة الجدوى ولنصغ إلى هذا الحديث القدسي، الذي يرويه النبي ﷺ عن ربه:

«إنما أتقبل الصلاة..

ممن تواضع بها لعظمتي..

ولم يستطل بها على خلقي..

ولم يَتِ مصراً على مصيبي..

وقطع النهار في ذكري..

ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة، ورحم المصاب..

ذلك نوره كتور الشمس..

أكلوه بعزتي..

وأستحفظه ملائكتي..

وأجعل له في الظلمة نوراً..

وفي الجهالة حليماً..

ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة...».

٥ - حكم الزكاة وأسرارها:

الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وهي ركن من أركان الدين، وقد شرعت لحكم كثيرة. منها ما هو نفسي، ومنها ما هو خلقي، ومنها ما هو اجتماعي مثل الصلاة.

الحكم النفسية للزكاة:

إن الزكاة عطاء وبذل، ومواساة ومعاونة، والنفس بطبيعتها تهتز للكرم، وتفرح بالجد، وتجده الراحة والاطمئنان في مواساة الغير، وإدخال السرور عليه.

وهذا هو السبب في أن بعض الناس يقومون بمساعدة المحتاجين، ومعاونة المعوزين، دون رغبة في ثواب، أو رهبة من عقاب.

وكما أن المعطي يهتز للجود والندى. فإن الآخذ لا يقل عنه
فرحاً واعتباطاً.

سئل رسول الله ﷺ عن أفضل الأعمال؟ فقال:

«إدخال السرور على المؤمن».

قيل: وما إدخال السرور على المؤمن؟

قال: «سد جوعته، وفك كربته، وقضاء دينه».

أثرها في الأخلاق:

والإنسان يحب المال بطبعه. وهذا الحب يدعو صاحبه إلى
البخل، والحرص والجشع، والأنانية، والأثرة، وسائر الرذائل الخلقية.

وهذه الصفات تنزل إلى مستوى الحيوان، وإلى هذا المعنى يشير
الرسول ﷺ فيقول:

«أدوا الداء البخل».

ويقول:

«شر ما في المرء شح هالع، وجبن خالع».

ولا يتخلص المرء من هذه الرذائل، إلا بالتمرين على البذل،
والثرية على العطاء، ومن ثم كانت الزكاة ضريبة إجبارية، لا يملك
المرء أن يتخلص منها.

والى هذه المعاني تشير الآية الكريمة:

﴿حٰذِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣].

على أن مغالبة النفس، والانتصار عليها بإخراج المال المحبوب لها - فيه دليل على قوة الإيمان، وكمال اليقين، وفي الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال:

«الصدقة برهان».

أي دليل على قوة الإيمان والإرادة...

وإذا انتصرت النفس على هواها ومحبوبها، مرة بعد مرة، أصبحت مذللة لحكم العقل، وخاضعة لأوامر الله، ويعبده عن الاندفاع العاطفي.

أسرارها الاجتماعية:

والفقراء يمثلون أكثرية من أفراد المجتمع. ولا بد من رعاية هؤلاء المساكين والعجزة والضعفاء، والمحافظة على إنسانيتهم وكرامتهم، ولا سبيل إلى ذلك إلا بإخراج جزء معلوم من أموال الأغنياء، حتى يُكْفَى هؤلاء ليصبحوا أعضاء نافعين ومواطنين صالحين، وقد يكون فيهم من هو أوفر ذكاء، وأقدر على النهوض بالأعمال الجسام إذا وجد ما يقوم بحاجته الضرورية من الطعام والملبس والمأوى.

وفي الحديث: أن رسول الله ﷺ قال:

«إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بالقدر الذي يسع فقراءهم، ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا، أو عروا، إلا بما يصنع أغنيائهم».

ألا وإن الله يحاسبهم حساباً شديداً ويعذبهم عذاباً أليماً.

وإذا لم يجد الفقراء والضعفاء الكفاية مما هو ضروري، وتعرضوا للجوع حملهم ذلك على الإتيان بكل ضرب من ضروب الشر، للحصول على الضروري من القوت، فإن البطون إذا جاعت دفعت أصحابها إلى الجرائم، وارتكاب كل موقفة، واعتبرت ذلك عملاً مشروعاً.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الجماعة التي ينتشر فيها الفقر، وينشب أنيابه فيها تشتعل فيها العداوة والبغضاء، فيهتز كيان الأمة بما يشيع فيها من تقاطع، وتعرض لرواج المذاهب المتطرفة، ولا سبيل للقضاء على شرور الفقر إلا بإخراج حق الفقراء ونصيبهم الذي فرضه الله وجعله أمانة في يد الأغنياء، يقول الله سبحانه:

﴿وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُتَسَلِّفِينَ فِيهِ﴾ [الحديد: ٧].

ثم إن الزكاة تقوي الصلات بين الأغنياء والفقراء، وتجعل منهم أسرة واحدة متعاونة على الخير، وتنمية المال، وتقوية الأواصر.

وهي الضمان الاجتماعي الذي يكفل التوازن بين الطبقات، ويضمن اشتراكية سليمة، وهي أفضل وسيلة لتوزيع المال، فهي في الوقت الذي لا يضيّق بها الغنى، ترفع مستوى الفقير إلى حد الكفاية، وتجنّب شظف العيش، وألم الحرمان.

هذه بعض آثار الزكاة النفسية، والخلقية، والاجتماعية، ومن شأنها أن تصل بالمجتمع إلى أعلى درجات السمو والكمال.

٦ - حكم الصيام وأسراره:

أسراره النفسية:

يقول الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لِمَ تَكْفُرُونَ ۚ﴾ [البقرة: ١٨٣].

بالتأمل في هذه الآية تتبين لنا الحكم السامية من هذه العبادة.

فالله سبحانه يقول:

إنه فرض الصيام على هذه الأمة كما فرضه على من تقدمها من الأمم، ليعد النفوس ويهيئها لكل خير وير.

وذلك... أن الصائم يترك شهواته، وأحب الأشياء إليه - مع قدرته عليها - امتثالاً لأمر الله، ومسارعة إلى مرضاته، وهذا من شأنه أن يورث خشية الله، وينمي ملكة المراقبة، ويوقظ الضمير.

ثم إن الصيام يقوي الإرادة، ويعودها الصبر والاحتمال، فيستطيع الإنسان مواجهة الحياة، ومكافحتها بشجاعة، فلا تشبه صعابها، ولا تغلب عليه أحداثها.

وبقدر ما تقوى الإرادة، يضعف سلطان العادة.

وبذلك تتاح الفرص لهجر الكثير من العادات السيئة: مثل عادة التدخين وتناول المكيفات، وغيرها مما يضعف البدن ويمرضه، ويذهب بالمال في غير طائل.

وبإيقاظ الضمير وتقوية الإرادة يعظم الإنسان ويشرف، ويصل إلى الذروة من الفوز والنجاح.

أسراره الخلقية:

والصيام ليس مجرد الإمساك عن المفطرات، وإنما هو هجر جميع المعاصي والسيئات، فلا يحل للصائم أن يتكلم إلا حسناً، ولا يفعل إلا جميلاً، وإلى ذلك يشير الرسول ﷺ في قوله:

«الصيام جنة» أي وقاية من المنكرات والشُرور.

وبهذا يكون الصيام درساً عملياً في أخذ النفس بالفضائل، وحملها على الاتصاف بكل ما هو حسن في جميع الحالات.

وبذلك تزكو وتطهر، ويصبح الإنسان مأمول الخير، مأمون الشر.

فإذا لم يبلغ الصيام بالإنسان هذه الغاية من التهذيب، فإن صيامه لا وزن له عند الله، وأنه لا حظ له من صيامه إلا الجوع والعطش...

يقول الرسول عليه الصلاة والسلام:

«رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش».

ويقول: «من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه».

حكمه الاجتماعية:

والصيام فيه معنى المساواة بين الأغنياء والفقراء في الحرمان، وترك التمتع بالشهوات، وهذا من شأنه أن يرفع من نفس الفقير إذ يجد الغني مثله في القيام بهذه الفريضة.

كما أنه يفجر ينابيع الرحمة والعطف في قلوب الأغنياء، ويبعثهم على مواساة الذين ضاقت بهم سبل العيش، فتتألف القلوب، وتذهب الأحقاد، ويتعاون الفقراء والأغنياء على النهوض بالمجتمع وتوفير الطمأنينة له.

ولقد كان يوسف عليه السلام، أميناً على خزائن الأرض، وكان يكثر من الصيام.

فستل عن ذلك فقال:

أخاف أن أشبع فأنسى الجائع.

هذه هي آثار الصيام وحكمه في النفس، والخلق والمجتمع، وهي آثار بعيدة المدى، إذ إنها تُعد الفرد المهيذب، والمجتمع الفاضل، وتصل بالأمة إلى غاياتها من الرفعة والسمو.

٧ - حكم الحج:

قد يبدو أن الحج عبادة رمزية، غير معقولة المعنى، ولا ظاهرة الحكمة، وأن ما يأتيه الإنسان من أعمال إنما هو امتثال لأمر، وإظهار للمعبودية، وقيام بحق الله، ولكنه عند التأمل تتجلى أسرارها، وتظهر آثاره النفسية، والخلقية والاجتماعية.

أسراره النفسية:

إن شعائر الحج تشير في النفس ذكريات عذاباً، إذ إنها ترتبط بالواقع التاريخي لأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وخاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعاً.

والحج يلقي على هذه الذكريات من الطلال والألوان ما يجعلها شاخصة للعيون، ومائلة في الأذهان.

إن إبراهيم عليه السلام هو الذي رفع قواعد البيت، وإسماعيل.

وهو أول بيت وضع لعبادة الله في الأرض.

ومن ثم أمر الحنفاء أن يتوجهوا إليه كلما توجهوا إلى الله في صلاتهم، وأن يتلاقوا عنده كل عام، يحدوهم الحب في الله، والاجتماع عليه، ليعلموا تضامنهم.

واتفاقهم على إقامة شريعة الله الواحد.

ولا تزال النفس الإنسانية تهفو إلى مصدر إشعاعها الأول، وتحن إليه، وتقيم لذلك المعالم الهادية، وتتخذ منها حافزاً، يرقى بحاضرها، وينهض بها إلى حياة أهدى وأزكى.

ولقد جاشت نفس رسول الله ﷺ، وانفعلت بهذه الذكريات، فبكى وهو عند الكعبة، وقال:

«يا عمر: هنا تسكب العبرات».

آثاره الخلقية:

والحج نوع من السلوك، ولون من ألوان التدريب العملي على مجاهدة النفس من أجل الوصول إلى المثل الأعلى، والاندماج في حياة روحية خالصة، تمتلئ فيها القلوب بحب الله، وتنطلق الحناجر هاتفة بذكره مثنية عليه.

بينما يرتدي ملابس الإحرام، وهي ملابس خالية من الزينة، ومن كل ما يثير في النفس دواعي العجب والخيلاء.

يقول الله تعالى:

﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُونَةٌ ۖ فَمَنْ رَمَسَ فِيهِنَّ الْغُلَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ حَيْرٍ يَسْتَلْهُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٧].

تشير هذه الآية إلى أن المرء حينما يدخل في أعمال الحج، يجب عليه أن يعيش في جو من العفاف والأدب العالي.

فلا يتدلى إلى رفث، ولا يميل إلى فسوق، ولا ينطلق بكلمة طائشة، أو ينظر نظرة فاحشة.

كما تشير أيضاً إلى فعل الخير، وهو عمل إيجابي يجمل بكل مؤمن أن يهتم به، ويحرص عليه.

آثاره الاجتماعية:

يمكن تلخيص الحكم الاجتماعية للحج فيما يلي:

١ - إن الحج رحلة سياحية لتجميع أكبر عدد ممكن من أفراد الأمة

الإسلامية، ليشهدوا المنافع التي تعود عليهم بالخير والبركات، سواء أكانت منافع روحية، أم منافع اقتصادية، أم منافع سياسية.

٢ - إن فيه تعارف الشعوب الإسلامية، وتوحيد غاياتهم التي توجههم الوجهة التي تأخذ بأيديهم إلى حياة القوة والعزة والعلم والعمل. بما يفيده بعضهم من بعض ومن تبادل الآراء المختلفة، والثقافات المتنوعة.

٣ - يمكن عقد معاهدات واتفاقات في موسم الحج، ودراسة الوسائل لتيسير التبادل الاقتصادي والثقافي، مما تحتاج إليه هذه البلاد. هذه هي بعض حكم الحج وأسراره.

فلننظر إلى أرض الله الواسعة، ولنستحضر كل المؤتمرات والتجمعات، فهل نجد مجتمعاً أظهر وأبر من هذا المجتمع، مع هذا العدد الوفير، والكثرة الكثيرة؟

وصدق الله العظيم إذ يقول:

﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَنِيبٍ ﴿٢٧﴾ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ [الحج: ٢٧، ٢٨].

الجانب الخلفي

- * إِنَّ هَذَا الْخَيْرُ خَزَائِنُ.
- * فَلَسْتَقِيمْ كَمَا أَمَرْتُ.
- * وَلِحَسَنِ كَمَا لَحَسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ.
- * الْخِيَاءُ شَعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ.
- * فَلْيُؤَدِّ الَّذِي لُوِّثِمَنْ أَمَانَتَهُ.
- * إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ.

إن هذا الخير خزائن

١ - الدعوة إليه:

إن أسمى الغايات، وأنبى المقاصد، أن يحرص الإنسان على الخير، ويسارع إليه. وبهذا تسمو إنسانيته، ويتشبه بالملائكة، ويتخلق بأخلاق الله البار بعباده، الرحيم بخلقه. ومن ثم فإن الله سبحانه يأمر بفعل الخيرات، والمسابقة إليها، فيقول:

﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيًا فَاسْتَغِيظُوا الْخَيْرَاتِ إِنِّي مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٨﴾﴾ [البقرة: ١٤٨].

أي أن غايات الناس مختلفة، وأهدافهم شتى، فمنهم من تتحكم فيه الشهوات البدنية، ومنهم من تتحكم فيه الشهوات النفسية، كالجاه والرئاسة، والعلو في الأرض بغير الحق، وهو ما يسمى عندهم بالكرامة والشرف.

أما الإسلام فإنه يجعل وجهة المسلم متجهة إلى فعل الخير والمسابقة إليه دائماً.

وقد أكثر الله سبحانه من الدعوة إلى الخير، وجعله أحد عناصر
الفلاح والفوز، فقال الله سبحانه:

﴿وَأَتَكُلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: ٧٧].

وأخبر أنه أوحى إلى أنبيائه ورسله فعل الخيرات فقال:

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعَلِ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ
وَكَانُوا لَنَا عَنِيدِينَ﴾ [الأنبياء: ٧٣].

ومدح المسارعين إليه، والحريصين عليه، فقال:

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا
وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

وجعل جزاءه الجنة، فقال:

﴿وَمَا تَقْدِرُوا إِلَّا فَيْسُكُمْ بَيْنَ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَثَرًا﴾
[الزمل: ٢٠].

وروى ابن ماجه، عن سهل بن سعد: أن رسول الله ﷺ قال:

«إن هذا الخير خزان، ولهذه الخزائن مفاتيح، فطوبى^(١) لعبد
جعل الله مفتاحاً للخير، مغلاقاً للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحاً
للشر، مغلاقاً للخير».

والله سبحانه يوازن بين مباحج الدنيا ومفاتها، وبين المثل العليا
والانصاف بالمكارد، ويبين أن الفضائل أبقي أثراً، وأعظم ذخراً،
وأجلد باهتمام الإنسان، وخير له في الدنيا والآخرة.

---

(١) طوبى: الخير الكثير.

يقول الله سبحانه :

﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾ [الكهف: ٤٦].

ويقول :

﴿مَا أُوْتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَخُذُوهُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [التورى: ٣٦].

ويقول :

﴿يَتَسَبَّحُونَ أَنَّمَا تُنْزِلُ بِهِ مِنْ مَّالٍ دَرِينٍ ﴿٥٥﴾ تَسْبِيحٌ لِّمَن فِي الْفِرْدِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ
﴿٥٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُتَّقُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ
﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يَشْرُكُونَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجْهٌ أَنَّهُمْ
إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْفِرْدِ وَهُمْ لَهَا سَاقُونَ ﴿٦١﴾﴾
[المؤمنون: ٥٥ - ٦١].

وعن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قال :

«في القلب لَمَتَان: لمة من المَلِك، إيعاد بالخير، وتصديق
بالحق، فمن وجد ذلك ليعلم أنه من الله سبحانه، وليحمد الله.

ولمة من العدو، إيعاد بالشر، وتكذيب بالحق، ونهي عن
الخير، فمن وجد ذلك، فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تلا
قوله تعالى :

﴿الشَّيْطَانُ يَبْغِيكُمْ أَلْفَرَّ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَةِ وَاللَّعْنَةِ وَاللَّهُ يَهْدِيكُمْ لِمَنْفَرَةٍ مِنْهُ
وَقَضَىٰ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ٢٦٨].

٢ - معنى الخير:

والخير الذي ندب الله إليه، ينتظم كل بر، ويشمل كل عمل صالح - فطاعة الله خير...

وممارسة الفضائل خير...

والإخلاص والنية الطيبة خير...

والإحسان إلى الناس خير...

وير ذوي القربى خير...

والقول الجميل خير...

وكل عمل ينهض بالفرد ويرقى بالجماعة فهو خير..

والفطر السليمة تهتدي إلى الخير، وتشعر به، وتنجذب إليه،
وقلما تحتاج إلى من يبصرها به، أو يدلها عليه، إذ الخير هو الكمال
الذي تنشده وتسعد به. ومن أجل هذا تأتي الدعوة إلى الخير في
كتاب الله، وفي سنة نبيه دون أن تُعرّف ماهيته، وتضع له الحدود التي
تكشف عن معالمه.

٣ - نماذج وأمثلة منه:

ومع ذلك فإن الإسلام يرشد إلى ضروب منه، ليلفت الأنظار
إليها، ويوجه العناية بها.

فالاستزادة من العلم والحكمة خير.

يقول الله سبحانه :

﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ٢٦٩].

ويقول الرسول ﷺ :

«من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ويلهمه رشد» (رواه البخاري).

والدلالة على الخير، وإرشاد الإنسان غيره إلى الحق، لا يقل أهمية عن ممارسة الخير والنهوض به.

يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه:

«من دل على خير فله مثل أجر فاعله» (رواه مسلم).

ويقول:

«لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حُمُر النَّعَم»^(١).

والطيبة، والسماحة، والرحمة، والرفق، والكلمة الطيبة، كل أولئك مظاهر إرادة الله الخير للمتصف بها.

يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه :

«إن هذه الأخلاق من الله، فمن أراد الله به خيراً مَنَحَهُ خُلُقاً حسناً، وإذا أراد الله به سوءاً مَنَحَهُ خُلُقاً سيئاً» (رواه الطبراني في الأوسط).

---

(١) النعم هي الإبل أي الحمر وهي أفضل أموال العرب ويضرب المثل بها في نفاسة الشيء.

وعن أبي الدرداء أن رسول الله ﷺ قال:

«من أعطي حظه من الرفق، فقد أعطي حظه من الخير، ومن حُرِمَ حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير».

وكسب الرجل وعمله بيده خير، ومواساة غيره خير، يقول الرسول ﷺ:

«ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده» (رواه البخاري).

وقال: «على كل مسلم صدقة». فقال رجل: أرايت إن لم يجد؟ قال: «يعمل يده فيتفع نفسه ويتصدق».

قال: أرايت إن لم يستطع؟

قال: «يعين ذا الحاجة الملهوف»^(١).

قال: أرايت إن لم يستطع؟

قال: «يأمر بالمعروف».

قال: أرايت إن لم يفعل؟

قال: «يمسك عن الشرّ فإنها صدقة»^(٢).

وقال: «اليد العليا خير من اليد السفلى».

---

(١) الملهوف: المظلوم والمأجور الذي يستغيث ليدفع الضرر عن نفسه.

(٢) أي هذه الخصلة.

وقال: «لا يغرس مسلم غرساً، ولا يزرع زرعاً، فيأكل منه إنسان، ولا دابة، ولا شيء إلا كانت له صدقة» (رواه البخاري ومسلم).

وقال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فيكلمة طيبة». وأي عمل لإعلاء كلمة الله، ونصرة دينه، فهو من أعلى ضروب الخير. يقول الرسول ﷺ: «لَغَدْوَةٌ^(١) في سبيل الله أو روحه خير من الدنيا وما فيها». وروى أبو سعيد عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من خير معاش الناس لهم:

رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله. يطير على مته^(٢)، كلما سمع هيمة^(٣)، أو فزعة^(٤) طار عليه يتغني القتل أو الموت مظانه.. ورجل في هُنَيْمَةٍ في رأس شَعَفَةٍ من هذه الشَعَفِ، أو بطن واحد من هذه الأودية، يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين^(٥). ليس من الناس إلا في خير» (رواه مسلم).

والله سبحانه يحاسب المرء على قدر الذرة في الخير والشر.
﴿مَنْ يَعْمَلْ شِرْكَاً يَرْءِ شِرْكَاً يَرْءِ خَيْرًا يَرْءِ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ يَشْكَا ۖ﴾
﴿الزُّلْفَةُ: ٧، ٨﴾.

- (١) الغدوة: الذهاب أول النهار. والروحة: الذهاب آخره، وسبيل الله: الطريق الموصل إلى مرضاته وهو الجهاد.
- (٢) مته: ظهره.
- (٣) هيمة: الصوت الذي تفرغ منه وتخافه من علو.
- (٤) فزعة: الفرع في الأصل الخوف فوضع موضع الإغاثة والنصر لأن من شأنه الإغاثة والدفع عن الحريم، والشعفة رأس الجبل.
- (٥) اليقين: الموت.

وفي الموطن: أن مسكيناً استطعم عائشة أم المؤمنين، وبين يديها عنب.

فقال للإنسان: خذ حبة فأعطه إياها.

فجعل ينظر إليها ويعجب.

فقال: أتعجب! كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة؟.

وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه تصدق بثمرتين، فقبض السائل يده، فقال للسائل: ويقبل الله منا مثاقيل النر، وفي الثمرتين مثاقيل ذر كثيرة.

وروي معمر عن زيد بن أسلم: أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ فقال:

«علمني مما علمك الله. فدفعه إلى رجل يعلمه، فعلمه ﴿إِذَا زُلْزِلَتْ﴾ حتى إذا بلغ ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (٨) قال: حسبي. فأخبر النبي ﷺ فقال: «دهوه فإنه قد فقه».

وكل معروف يقدم إلى الناس، فهو مما يُرضي الله كبر أو صغر، حتى المصافحة، ويشاشة الوجه.

يقول الرسول ﷺ:

«لا تحقرن من المعروف شيئاً، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق» (رواه مسلم).

وقال: «إذا التقى المسلمان وتصافحا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات عن الشجرة ورقها».

وكل أذى يماط عن طريق المسلمين، فهو من البر الموجب للمغفرة.

يقول صلوات الله وسلامه عليه:

«بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق، فأخذه فشكر الله له فغفر له» (رواه البخاري).

وقال: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يَمَاطُ^(١) عَنِ الطَّرِيقِ» (رواه مسلم).

والانتقال إلى المسجد، والخطوات إلى الصلاة، مذخور عند الله لا يضيع منها شيء.

فعن أبي المنذر أُمِّي بن كعب - رضي الله عنه - قال:

كان رجل لا أعلم أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة قليل له أو فقلت له: لو اشتريت حماراً تركبه في الظلماء، وفي الرمضاء. فقال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد.

إنني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد، ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي.

فقال رسول الله ﷺ: «قد جمع الله لك ذلك كله» (رواه مسلم).

ومن أنواع الخير ما ذكره صلوات الله وسلامه عليه في قوله: «طوبى لمن طاب كسبه، وصلحت سريرته، وكرمت علانيته، وهزل عن الناس شره».

---

(١) يماط: يزال.

طوبى لمن عمل بعلمه، وأنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من قوله (رواه الطبراني وحسنه ابن عبد البر).

٤ - اعتياده:

والقيام بالخير، والنهوض بأعبائه، يحتاج إلى ترويض وتعويد، حتى تألفه النفس، ويسهل عليها ممارستها.
وإن المران على الخير منذ الصغر، وأخذ النشء به، مما يرسي دعائمه ويثبت قوائمه.

وقد أمر الإسلام أن نربي الأبناء على الفضائل الإسلامية، ونعودهم على أداء الواجبات الدينية منذ الحداثة، حتى ينشأوا وقد اصطبقوا بصيغة الإسلام، وانطبعوا به.
وينشأ ناشئ الفتيان منا
على ما كان عوده أبوه

٥ - المسارعة إليه:

والمبادرة إلى الخير، والمسابقة إليه، مما يندب إليه الإسلام، ويرغب فيه، حتى تكون رصيذاً يسمو بالإنسان، ويصل به إلى أقصى درجات السمو والرفعة.
والشمس لا تنتظر أحداً، والزمن يمضي سريعاً، والوقت هو الفرصة الذهبية التي وهبها الله للإنسان ليعمرها بالخير والصالح.
يقول عز وجل:

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ يُبَلِّغُكُمْ أَجَلَكُمْ إِنَّكُمْ لَعِنَاءٌ﴾ [الملك: ٢٧].

فإذا فرط في التهوؤ بالعمل الصالح، وقصر في أداء الواجب فقد عرض نفسه لغبْن فاحش، وخسارة لا تعوض أبداً.

﴿وَالْقَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَشِيرٌ ۝ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْقَمَرِ ۝﴾ [المصر ١ - ٣].

وفي الحديث الصحيح: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفرغ» (رواه البخاري عن ابن عباس).

وقد تعرض الموانع الصارفة للإنسان عن ممارسة الخير، وتمر فتن كثيرة تحول بينه وبين القصد إليه.

ومن واجب المرء أن يبادر هذه الموانع، ويسبق هذه الفتن، متى تهيأت له الأسباب، وتفتحت أمامه الأبواب.

يقول الرسول ﷺ: «بادروا بالأعمال الصالحة، فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً، ويمسي مؤمناً، ويصبح كافراً، يبيع دينه بِعَرَضٍ من الدنيا» (رواه مسلم).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ قال: «بادروا بالأعمال سبعاً:

هل تنتظرون إلا فقراً نُسيّاً. أو غنى مُطغياً، أو مرضاً مُفسداً، أو هرمًا مُقنِداً، أو موتاً مُجهِزاً، أو الدجال، فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر» (رواه الترمذي).

وخير الأعمال ما قام به المرء وهو في عافية من البدن، ووفرة من المال، وإقبال من الدنيا، وأمل في الحياة، فإن ذلك دليل إشار ما عند الله، ومظهر الوعي الديني ويقظته.

سئل رسول الله ﷺ : أي الصدقة أعظم أجراً؟ قال: «أن تصدَّقَ وأنت صحيح شحيح: تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم^(١) قلت: لفلان كذا^(٢)» وقد كان لفلان كذا» (رواه البخاري).

٦ - صورة من حياة الرسول وصحابته:

وإن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كان في نفسه مثلاً أعلى في المسارعة إلى الخير.

عن أبي سُرُوعة - رضي الله عنه - قال: صليت وراء النبي ﷺ بالمدينة العصر، فسلم، ثم قام مسرعاً، فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففرع الناس من سرعته!

فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته. قال: «ذكرت شيئاً من يُثر عندنا فكرهت أن يحبسني». فأمرت بقسمته» (رواه البخاري).

وكان أصحابه - رضوان الله عليهم - على نهجه فلم يحجموا عن مكرمة، أو يقصروا عن غاية.

كانوا يتسابقون إلى الموت في سبيل الله راضين بتلك الشهادة.

قال رجل للنبي ﷺ يوم أحد:

---

(١) أي بلغت الروح الحلقوم، وذلك عند الاحتضار.

(٢) المقصود أنه يوصي في هذه الحالة بالخير حيث لا يتعمه إلا هو.

أرأيت إن قتلت فأين أنا؟

قال: «في الجنة».

فألقي تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل .

وفي غزوة تبوك تخلف أبو خيشمة، فلم يخرج مع الجيش، وكان له زوجتان، فلما رأى تخلفه وتقاعده قال: رسول الله في الحر، وأبو خيشمة في ظل ظليل، وماء بارد، وامرأة حسناء!!

ما هذا بالنصف .؟

والله لا أدخل عريشة واحدة منكما حتى ألحق برسول الله، فهينا لي زاداً. ثم ارتحل ناقتة، وأخذ سيفه ورمحه، وخرج في طلب رسول الله حتى أدركه.

الفهرس

- تمهيد ٧
- ١ - هل الدين ظاهرة اجتماعية ٧
- ٢ - شذوذ المجتمع الملحد ٧
- ٣ - الدين باق خالد ٩
- ٤ - مشكلة عدم وجود الدين التعليمي ٩
- ٥ - الإسلام هو الدين التعليمي ١٠
- ٦ - الإسلام دستور متكامل ١١
- ٧ - ضرورة تبني الدولة لدعوة الإسلام ١٣
- الجانب الروحي ١٧

الجانب الروحي

- انظر ماذا في السموات والأرض ١٩
- ١ - التفكير هو الحياة ١٩
- ٢ - التقليد حجاب التفكير ٢٢
- ٣ - ميادين التفكير ٢٣

٢٧	نتيجة الدعوة إلى التفكير .....
٢٩	الإيمان بضغ وسبعون شعبة .....
٢٩	١ - ارتباط السلوك بالعقيدة .....
٣١	٢ - تناول الإيمان لجميع فروع الدين .....
٣٣	٣ - أثر الإيمان في الحياة .....
٣٥	٤ - الكفر مدمر للشخصية الإنسانية .....
٤١	طوبى للمخلصين .....
٤١	١ - معنى الإخلاص .....
٤١	٢ - دعوة الإسلام إليه .....
٤٣	٣ - متى يكون العمل خيراً .....
٤٣	٤ - قيمة الإخلاص .....
٤٧	٥ - الرياء ونية السوء .....
٤٨	والرياء معناه .....
٥٢	٦ - الإعجاب بثناء الناس لا ينافي الإخلاص .....
٥٢	٧ - اتقاء الرياء .....
٥٣	وما لنا ألا نتوكل على الله .....
٥٣	معناه .....
٥٣	ضرورته .....
٥٤	الدعوة إليه .....
٦٠	التوكل والأسباب .....

- أحبوا الله لما يفتدوكم به ٦٣
- ١ - أعلى أنواع الحب ومنشؤه ٦٣
- ٢ - الصحابة يحبون الله أكثر من أنفسهم ٦٥
- ٣ - مظاهر محبة الله ٦٧
- ٤ - حب الله وحب الأهل والولد ٧٠
- إذا أحب الله عبداً ٧٣
- ١ - الظفر بمحبة الله أسمى الغايات ٧٣
- ٢ - الطريق إلى محبة الله ٧٣
- ٣ - السيئات الصارفة عن محبة الله ٨٢
- ٤ - من ثمار محبة الله ٨٤
- لئن شكرتم لأزيدنكم ٨٥
- معنى الشكر ٨٥
- كثرة النعم ٨٥
- ثمرة الشكر ٨٧
- عاقبة الجحود ٨٩
- إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ٩٥
- ١ - معنى التقوى ٩٥
- ٢ - تضمنها أصول الإسلام ٩٥
- ٣ - الدعوة إليها ٩٧
- ٤ - لا تقوى إلا بفقهِ وإرادة ٩٩

.....	١٠١	إنما يخشى الله من عباده العلماء
.....	١٠١	١ - دعوة الإسلام إلى الخوف من الله
.....	١٠٣	٢ - باعث الخوف
.....	١٠٤	٣ - آثاره
.....	١٠٥	٤ - عدم كفاية القوانين
.....	١٠٧	٥ - الخوف من الناس
.....	١٠٧	٦ - علاج الجبن
.....	١١١	لا تقنطوا من رحمة الله
.....	١١٨	فمنها الوضوء
.....	١١٩	ومنها الصلاة
.....	١٢٠	ومنها صلاة الجمعة
.....	١٢١	ومنها ختم الصلاة
.....	١٢١	ومنها الحج والعمرة
.....	١٢١	ومنها الجهاد
.....	١٢٣	ومنها حسن الخلق
.....	١٢٤	ومنها للآلام
.....	١٢٥	كفارة المجلس
.....	١٢٥	ملازمة الاستغفار
.....	١٢٧	ومنها التسبيح والتحميد
.....	١٢٩	ومنها حسن الظن بالله

عفو الله	١٣٠
دعاء الملائكة	١٣١
لا إله إلا أنا فاعبدون	١٣٥
١ - معنى العبادة وأثرها	١٣٥
٢ - مسؤولية الإنسان عنها	١٣٦
٣ - العبادة حق الله	١٣٦
٤ - حكم الصلاة وأسرارها	١٣٧
آثارها الخلقية	١٣٩
آثارها الاجتماعية	١٤٠
٥ - حكم الزكاة وأسرارها	١٤٢
الحكم النفسية للزكاة	١٤٢
أثرها في الأخلاق	١٤٣
أسرارها الاجتماعية	١٤٤
٦ - حكم الصيام وأسراره	١٤٦
أسراره الخلقية	١٤٧
حكمه الاجتماعية	١٤٨
٧ - حكم الحج	١٤٨
أسراره النفسية	١٤٩
آثاره الخلقية	١٥٠
آثاره الاجتماعية	١٥٠

الجانب الخلفى

- الجانب الخلفى ١٥٤
- إن هذا الخير خزائن ١٥٥
- ١ - الدعوة إليه ١٥٥
- ٢ - معنى الخير ١٥٨
- ٣ - نماذج وأمثلة منه ١٥٨
- ٤ - اعتياده ١٦٤
- ٥ - المسارعة إليه ١٦٤
- ٦ - صورة من حياة الرسول وصحابته ١٦٦

Bibliotheca Alexandrina

0623512